

**THE KUPPIAWAMY SASTRI
RESEARCH INSTITUTE,
84, R. H. ROAD, MADRAS - 6**

Dr. V. Raghavan, M.A., Ph.d.,
Professor of Sanskrit (Retd.)
7, Srikrishnapuram Street,
Royapettah, Madras-600014.

THE KUPPUSWAMI
RESEARCH INSTITUTE,
14, R. H. ROAD, MADRAS-4

*Reprinted from the Annals of Oriental Research
of the University of Madras Volume XIV 1957-58*

Dr. V. Raghavan, M. A., Ph.D.
Professor of Sanskrit (Retd.)
7, Srikrishnapuram Street,
Royapettah, Madras-600014.

NYĀYA DĪPĀVALĪ with 2 Commentaries

BY

S. SUBRAMANIA SASTRY,
Lecturer in Sanskrit, University of Madras.

NYĀYADĪPĀVALI

Nyāyadīpāvali is an important independent work on the Advaita, treating of the unreality of the Universe, by Sri Anandabodhacharya. Commenting upon karika 4 of Chapter II of Sri Gaudapada's Mandūkyakarikas which runs—

अन्तःस्थानात्तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम् ।

यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते ॥

Sri Sankaracharya gives the syllogism—"The Universe is unreal, because of being perceptible. All that are perceptible are unreal like objects of dream - cognitions and illusions. The universe which is also perceptible must be unreal" This syllogism is discussed and amplified in *Nyāyadīpāvali*. Though the unreality of the universe is asserted by Śruti texts like '*Nehanānāstikinchana*' etc. the great Acharya thinks that inference is indispensable to strengthen the predicates of the Śrutis which do not end in mere assertion of facts but which bring about the realization of Brahman. The Śruti itself seeks the help of inference when it says "Atman should be heard and reflected upon." It is here that Sri Sankara first propounded this syllogism so famous in all later Vedantic works. In amplifying this syllogism Anandabodhacharya rejects all possible fallacies pertaining to *Paksha* the minor term *Sādhyā* the major term and *hetu* the middle term. He points out with authority that perceptibility and reality do not go together and that which is perceptible say the shell-silver, is unreal. The major opponent to this syllogism in the time of the author was Prabhākara who advocated the theory of Akhyāti that no cognition is illusory, all cognitions being always in conformity with their objects. Thus holds Prabhākara there is no object called shell-silver on the analogy of which the unreality of the universe can be inferred.

In refuting Prabhākara, our author analyses Akhyati in all possible ways and proves that it is not sound. Sri Vyasa Thirtha and other later authors who repudiated the reasonings contained herein were answered by Madhusudana Sarasvati in his *Advaita Siddhi* and by Brahmananda in his *Chandrika*.

The Author

Anandabodhacharya who quotes from Vimuktatman's Iṣṭasiddhi (1050 A.D.) must have lived after him and prior to Anandanubhavacharya, (1150) the author of Nyayaratnadipavali who quotes from Anandabodha's Nyayamakaranda. From his reference to Vimuktatman as guru in his Pramāṇamalā¹ Prof Hiryanana suggests that Anandabodha might have been a disciple of Vimuktatman². Other works of Anandabodha so far known are Pramāṇamalā, Nyāyamakaranda and Śābdanirṇaya Vyākhyā.

The Commentaries

Two commentaries for this work are found in the Oriental libraries one by Anubhuti Swarupa and the other by Sukha prakasa. Both are excellent commentaries, being very helpful to the reader in finding out the purport of Anandabodha's terse style. Regarding Anubhutiswarupacharya and his works reference may be made to Dr. V. Raghavan's "Anubhutiswarupacharya" in J. O. R. I. He lived before Amalananda (1250). In some manuscripts the work begins with 'Nyayadipavali Vyakhya by Narendranagri.' But this is incorrect as the last verse of the work and the Colophon clearly show that it is from the pen of Anubhutiswarupa.

The author of the second commentary is Sukhaprakasa. He is referred to by Amalananda as his preceptor (*Vidyaguru*). Thus being an elder contemporary of Amalananda he must have lived between 1200 and 1250 A.D

Manuscript Materials

The press copies of the manuscripts of these three works which were prepared and collated with manuscripts from B.O.R.I. Adyar and Benares, by the late Dr. T. R. Chintamani were handed over to me by Sri P. S Ramasastrī of the Madras Sanskrit College. I took pains to go through them and adopt the most appropriate readings ignoring the spurious and incorrect ones.

S. SUBRAHMANYA SASTRI.

1. एतदेवोक्तं गुरुभिः P. 28. Pramanamala with 2 commentaries -Advaita Sabha Series No. 10
2. See Introduction to Iṣṭa Siddhi P. xiii.

Dr. V. Raghavan, M.A., Ph.D.
Professor of Sanskrit (P.T.)
7, Srikrishnapuram Street
Royapettah, Madras-600014,

॥ न्यायदीपावली ॥

॥ श्रीमदानन्दबोधमट्टारकविरचिता ॥

जगद्गुरुकन्दाय विशदानन्दमूर्तये ।

गलित्ताखिलभेदाय नमः शान्ताय विष्णवे ॥

॥ श्रीः ॥

न्यायदीपावलीव्याख्या

॥ नरेन्द्रनगरीविरचिता ॥

करोतु तुरगग्रीवो माकरः करुणां मयि ।

सुरासुरशिरोहारिरत्नभ्राजिपदाम्बुजः ॥

अनन्तमणिरत्नानामाकरापाससागरान् ।

गरीयसो गुरुन् नौमि स्वान्तमोहापहारिणः ॥

श्रीमदानन्दबोधस्य विबुधानन्ददायिनः ।

न्यायदीपावली टीका प्रथमाय प्रतन्यते ॥

तत्रादौ तावत् न्यायदीपावल्याख्यं प्रकरणं चिकीर्षुराचार्यः चिकीर्षितप्रकरणस्या-
विघ्नेन परिसमाप्तिप्रचयपरिपन्थिकभ्रमविनिवृत्तये विशिष्टदेवतानमस्कारलक्षणं मङ्गलमा-
चरति—जगद्गुरुकन्दायेति ॥ प्रकरणं चेदं शास्त्रस्येति यानि तस्य संबन्धाभिधे-
यादीनि तान्येवास्येति न पृथग्बर्णयितव्यानि । शास्त्रमारम्भाणेन च भगवता कृष्णद्वैपायनेन
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इति ब्रह्मज्ञानं बन्धहेतुनिवर्हणं सूचयता सूचितं बन्धस्य
मिथ्यात्वमिति वर्णितं भगवता आप्यकारेण अभ्यासभाष्ये । तस्यैव तर्कामिमानिभि-
राक्षिसस्य तर्केणैव समाधानार्थमिदं प्रवृत्तमिति शास्त्रकार्यान्तरे स्थितं इत्यारम्भणीयम् ।

श्रीः

॥ न्यायदीपावलीटीका ॥

[सुखप्रकाशमुनिविरचिता]

अद्वैतानन्दसन्मालस्वप्रकाशचिदात्मकम् ।

यमामनन्ति वेदान्तास्तं नृसिंहतनुं नुमः ॥ १ ॥

यत्पादाभोजयुगळ्चिन्तामृतमयोर्मयः ।

निरस्यन्ति तमःपङ्कं तं नुमश्चित्मुखं गुस्म ॥ २ ॥

गुरुरवरकरुणाकटाक्षभास्वकिरणविदीर्णितमोदरास्समन्तात् ।

विगळ्दखिलद्रोषतत्त्वसाक्षात्करणकलाकौशल्या वयं जयामः ॥ ३ ॥

द्वैतेद्यन्मतपञ्चकात्मतमसो द्रंसैकतिम्मद्युतिः

यः सस्तोद्भूटमोहजालविशदानन्दैकबोधाम्युधिः ।

ख्यातस्तेन सुखप्रकाशमुनिना श्रीःन्यायदीपावली-

टीकेयं क्रियते निगूढविकटग्रन्थार्थसम्बोधिनी ॥ ४ ॥

प्रारिप्सितग्रन्थस्याविघ्नेन परिसमाप्तये प्रचयगमनाय शिष्टाचारपरिपालनाय कृतमिष्ट-
देवतानमस्कारं प्रकरणस्य विषयसंयन्धप्रयोजनसूचनाय ग्रन्थतो निबध्नाति प्रथमश्लोकेन ।

अत्र च जीवब्रह्मणोरैकार्थलक्षणविषयप्रतिपादनाय ब्रह्मपदार्थं निद्रेष्टुं तस्य तदस्थ-
लक्षणमाह—जगदङ्कुरकन्दायेति ॥ जगत्कारणत्वेन सर्वज्ञत्वस्योपक्षेपात् ज्ञानरूप-
तापि प्रतिपादिता भवति । स्वरूपलक्षणमाह—विशदेति ॥ विशदो निर्मलः आनन्दो मूर्तिः
स्वरूपं यस्य स तथा । साधनपारतन्त्र्यानित्यत्वसातिशयत्वरहित्यं नैर्मल्यम् । तथापि कांश्चि-
त्सुखिनः कांश्चिदत्यन्तदुःखिनः सृजतो रागद्वेषादिमत्त्वमित्यत आह शास्त्रायेति ॥
रागद्वेषादिरहितायेति यावत् । प्राणिकृन्धर्मापेक्षया वैषम्यमादधानस्य न रागद्वेषादिमत्त्व-
मित्यर्थः । तथापि सृज्यमानेन कार्येण सद्वितीयत्वादद्वैतश्रुतिव्याकोप इत्यत आह—

दुस्तर्कतिमिरश्रेणीविदारणविशारदाम् ।

रुचिरां न्यायदीपानामावलिं रचयाम्यहम् ॥

न-अत्रैवमक्षरयोऽजना— नमस्तस्मै । कस्मै ? विष्णवे । व्यापनशीलाय परमात्मने । निर्विशेषस्य च नमस्कारादित्यवहारगोचरत्वं नावकल्पत इति जगत्कारणतापन्नस्य तस्यैव तद्दर्शयति—जगदङ्कुरकन्दायेति ॥ जगदेवाङ्कुरः, तस्य कन्द इव कन्दः, तस्मै जगन्मूलकारणायेत्यर्थः । ननु जगतो ऽ शुद्धिदुःखाद्याक्रान्तत्वात् कार्यकारणयोश्च सालक्षण्यदृष्टेः ब्रह्मापि तथेत्याशङ्क्याह—विशदानन्दमूर्तये इति ॥ विशदः शुद्धः आनन्दो मूर्तिरस्येति विग्रहः । ननु तर्हि पूर्वापरविरोध इत्याशङ्क्याह—गलिताखिलभेदायेति ॥ गलितो विभ्रष्टोऽखिलो भेदः कार्यकारणाद्यात्मकः यस्मात् स तथोक्तः, तस्मै । एतदुक्तं भवति—न पूर्वापरविरोधशङ्काकलङ्कावतारः । मायाद्वारकत्वात् जगन्मूलकारणतायाः, स्वाभाविकत्वाच्चानन्दमूर्तिवस्येति । अन्ये त्वाहुः—पूर्वार्धेन जगन्निमित्तोपादानकारणे ज्ञानानन्दाद्वितीयात्मके ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वयं प्रदर्श्य तत्रैव विरोधमाशङ्क्य पर्यहार्पादाचार्यो—गलिताखिलभेदायेति । अत एव च भेदजातस्याविद्यात्मकस्य विद्यया निवृत्त्युपपत्तौ शान्तसर्वोपद्रवब्रह्मस्वरूपावस्थानं मोक्ष उपपद्यत इत्याह—शान्तायेति ॥ यदुद्दिश्य मङ्गलाचरणमाचरितं तन्निर्दिशति—दुस्तर्कति ॥ न्याया एव दीपाः; तेषामावलिं पङ्क्तिं रचयाम्यहमिति प्रतिजानीते । कथंभूताम् ? रुचिराम् । शोभिताम् । पुनः कथंभूतां ? दृष्टाश्च ते तर्काश्च दुस्तर्काः; त एव तिमिराणि तमांसि तेषां श्रेणी सोपानपर्वपरम्परा तस्याः विदारणे विशारदां चतुरामित्यर्थः ।

सु-गलिताखिलभेदायेति ॥ जगदङ्कुरकन्दाय विशदानन्दमूर्तये विष्णवे इति ब्रह्मपदार्थो निर्दिष्टः । गलिताखिलभेदाय शान्तायेति पदाभ्यां रागादिमत्स्वराद्वितीयत्वादीनां च लोकप्रसिद्धजीवधर्माणां निरासेन शोधितः जीवपदार्थ उपक्षिप्तः ।

यद्यपि गलिताखिलभेदपदेन शान्तत्वमपि प्रियति । तथापि गोवलीवर्धवत् एकाद्वितीयपदवच्च प्रानिनियतार्थपरतया पौनरुक्त्यपरिहार इति मन्तव्यम् । सामानाधिकरण्येन च तयोरेकत्वमुक्तम् । विशदानन्दमूर्तये गलिताखिलभेदायेति पदाभ्यां निरनिशयानन्दप्राप्तिनिर्देशोऽपदुःखनिवृत्तिरपवर्ग इह प्रयोजनमभिहितम् इति मन्तव्यम् ।

विवादपदं मिथ्या, दृश्यत्वात्; यदित्थं तत्तथा, यथा उभयवाद्यविवादपदं रजतम्; तथैतत्; ततस्तथा । विवादस्य अनेकरूपत्वेऽपि साध्यविशेषोपादानेन तद्विशेषसिद्धिः । सत्यविवेकस्य मिथ्याभावस्य साध्यत्वान्नाप्रसिद्धविशेषणता ;

न-‘ गलिताखिलभेदाय ’ इत्यनेन सकलद्वैतानृतत्वमवादि विरोधापनुत्तये । तदुपश्रुत्य द्वैतवादिभ्यः नृता वेदान्तिना अद्वैते विवदमाना वावदीति द्वैतानृतत्वे किं मानमिति । तत्प्रति-
बोधायेदमनुमानं प्रयुज्यते—विवादपदं मिथ्येति ॥ विवादपदग्रहणं प्रपञ्चकदेशे सिद्धसाधनताव्युदासार्थम् । तत्रापि नैयायिकानुसारेण पञ्चावयवं प्रयोगमारचयति स्माचार्यः । मीमांसकानुसारेण त्र्यवयवमारचयितव्यम्; बौद्धानुसारेण तु द्वयवयवमिति विभागः । तत्र प्रथमं प्रतिज्ञानिर्देशः । तल्लक्षणं च प्रतिपिपादयिष्या पक्षवचनं प्रतिज्ञेत्याहुः । परसिद्धान्तलक्षणानि मन्दमतिव्युत्पादनाय लिख्यन्ते, तदर्थत्वात्प्रया-
सस्य । दृश्यत्वादिति । द्वितीयो हेत्ववयवः । तल्लक्षणं च साधनत्वस्यापकं लिङ्गवचनं हेतुरिति । यदित्थं तत्तथेति । यद्दृश्यं तन्मिथ्या इत्यन्वयव्याप्तिं कथयति । तल्लक्षणं च साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्य व्याप्तिरन्वयः इति । यथोभयवाद्यविवाद-
पदमिति । उदाहरणावयवस्तृतीयः अन्वयमुक्त्वेन दृष्टान्ताभिधानं साधर्म्योदाहरणं शुक्तिरूप्यादिदृश्यं चेदं विवादपदमिति साधर्म्योपनयः । तल्लक्षणं च दृष्टान्ते सु-एवं कृतदेवतानमस्कारे ग्रन्थमारभते—दुस्तर्केति ॥ सिद्धान्ततर्काणां पूर्वपक्षतर्कैः समानवलत्वेनानिर्णायकत्वं दुष्टत्वविशेषेण परिहृतम् । गलिताखिलभेदत्वमसिद्धम् भेदस्य प्रत्यक्षादिसिद्धतया सत्यत्वादित्याशंक्य तस्य मिथ्यात्वं साधयति—विवादपदमिति ॥

यद्यपि व्यवहारे भट्टमतानुसारिणां त्र्यवयवः प्रयोगः समुचितस्तथापि यादृङ्मन्यम-
मास्थाय परः प्रत्यवतिष्ठते तथैव प्रतिपत्तव्यो वादिनापीति निर्णय इति संबन्धमनुसृत्य पञ्चावयवप्रयोग इति मन्तव्यम् ।

ननु कृतकत्वनित्यत्वादिभेदेन विवादानामनेकरूपतया तद्विषयाणामपि बहुत्वाद्वि-
शेषेण धर्मिणो निदेशाभावादपदार्थकं प्रतिज्ञावचनमित्यत आह—विवादस्येति । साध्यविशेषस्य मिथ्यात्वस्योपादाने तदाश्रयत्वं धर्मिणो विशेषप्रतीत्युत्पत्तेर्विवादपदेन च सत्यमिथ्यात्वविवादविशेषस्योपस्थापनात्पार्थक्यमित्यर्थः । किं सदसद्वैलक्षण्यं मिथ्या-
शब्दार्थः, किंवा परप्रसिद्धान्यागम्यातिरूपत्वं, प्रथमे अप्रसिद्धविशेषणता परस्मिन्नपसिद्धान्त इत्याशंक्य परिहरति—सत्यविवेकस्येति । सत्यताविवेकस्य, सत्यतानधिकरणस्येत्यर्थः ।

नापसिद्धान्तोऽपि । सत्यमबाध्यम्, बाध्यं मिथ्या—इति तद्विवेकः । प्रतिपन्ने धर्मिणि न-प्रसिद्धाविनाभावस्य साधनस्य दृष्टान्तोपमानेन पक्षे व्याप्तिल्यापकं वचनमुपनय इति ॥ ततस्तथेति ॥ तस्मान्मिथ्येति निगमनम् । उपनयानन्तरं सहेतुकं प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनमिति च तल्लक्षणमाहुः । एवं तावदन्वयव्यतिरेकिणि पञ्चावयवे प्रयुक्ते केचिदाहुः—विवादस्य प्रधानपरमाण्वादिकारणवादस्वयंप्रकाशत्वास्वयंप्रकाशत्वादि-भेदेनानेकविधत्वात् ; कोऽत्र विवादगोचरो धर्मो निर्दिष्टः इति निश्चेतुमशक्यत्वात् सन्दिग्धविशेष्यः पक्षाभासः स्यात् इति, तत्राह—विवादस्येति ॥ यद्यपि विवादस्यानेकरूपत्वं लोके तथापि मिथ्येति साध्यविशेषग्रहणेन यत्र सत्यत्वमिथ्यात्वाभ्यां विवादः स एव धर्मविशेषो निश्चेतुं शक्यते इत्यर्थः । ननु तर्हि किमिदं मिथ्यात्वं नाम ? किमनिर्वचनीयत्वम्, आहोस्वित् तुच्छत्वम् ? प्रथमेऽपसिद्धविशेषणना पक्षदोषः । चरमेऽपसिद्धान्ता-पत्तिः इत्याशङ्क्याह—सत्यविवेकस्येति ॥ मिथ्यात्वं नाम परमार्थसत्यत्ववैधुर्यं सिपाधयिपितम् ; तच्च शुक्तिरूप्यादिषु प्रसिद्धम्—इति नोक्तकलङ्ककलावकाश इत्यर्थः । सत्याद्विवेकः सत्यविवेक इति विग्रहः । तमेव स्फुटीकरोति—सत्यमबाध्यमिति ॥ सार्वकालिकबाधविरहः सत्यत्वम्, कादाचित्कबाधगोचरत्वं च मिथ्यात्वमित्यर्थः । ननु धर्मो प्रपञ्चः किं प्रमाणेन प्रतिपन्नः किं वा न ? प्रथमे धर्मिग्राहकप्रमाणविरुद्धः पक्षः ; चरमेऽपसिद्धविशेष्यता पक्षदोष इत्याशङ्क्याह—प्रतिपन्न इति ॥ प्रतिबिम्बवत्

सु-किंतत्सत्यं, यद्रूपताऽनधिकरणत्वमिति, तदाह—सत्यमबाध्यमिति ॥ यद्येन रूपेण प्रतिपन्नं तस्य तेन रूपेण निषेधबोधो बाधः, तदविषयससत्यः, तद्विषयत्वं मिथ्यात्वं इति विवेकः ।

अयं च मिथ्याशब्दार्थो नापसिद्धः भ्रान्तिस्थले रजतमित्यादिरूपेण प्रतिपन्नस्य नेदं रजतमित्यादिरूपेण निषेधबोधस्यायथार्थज्ञानवादिभिरङ्गीकारात् भ्रान्तिप्रतीतरूपस्य सर्वस्यानिषेधे भ्रान्तिबाधयोरनुपपत्तेः । किञ्चिदंशबाधस्याभ्युपगमनीयत्वात् । अस्यानिवादे चायथार्थज्ञानस्य साधयिष्यमाणत्वान्नापसिद्धविशेषणतेत्यर्थः ।

ननु प्रमाणेन प्रतिपन्नस्य प्रपञ्चस्य धर्मित्वे तस्य सत्यतया मिथ्यात्वसाधने प्रतिज्ञा-पदयोर्व्याघातः । अप्रतिपन्नत्वे चापसिद्धविशेष्यः पक्षः इत्यत आह—प्रतिपन्न इति ॥ प्रतिपन्नमात्रस्य धर्मित्वे व्यभिचारासम्भवेन प्रतिपन्नस्य विशेषणस्य व्यभिचारावारकस्य वैयर्थ्यादित्यर्थः । प्रतीतमात्रस्य धर्मित्वे गगनारविन्दादेरपि धर्मित्वप्रसक्तिरित्यत आह—

न्यायप्रवृत्तेः प्रमाणप्रतिपन्न इति असमर्थविशेषणत्वात् नाप्रसिद्धविशेष्यतापि । एतच्चाश्रयासिद्धिनिरासे निपुणतरं निरूपयिष्यते । न च प्रमाणविरुद्धः प्रतिज्ञातार्थ इति कालातीतोद्धारः । नापि हेतुरसिद्धः, दृश्यत्वस्य पक्षवृत्तित्वनिश्चयात् । प्रमाणदृश्यत्वे वाद्यसिद्धिः भ्रान्तिदृश्यत्वे प्रतिवाद्यसिद्धिरिति चेन्न, साधारणप्रयुक्ते हेतौ विशेषविकल्पेन निराकरणे सर्वसाधनभङ्गप्रसङ्गात् ।

न-प्रतीतिमात्रगोचरे धर्मिणि प्रपञ्चेऽनुमानप्रवृत्तेः संभवात् प्रमाणेनैव प्रतिपन्नो धर्मा वक्तव्यः इति प्रमाणविशेषणस्याकिञ्चित्करत्वान्नाप्रसिद्धविशेष्यता । नापि धर्मिग्राहकप्रमाणविरोध इत्यर्थः । इदमिहाकूतम्—यदि प्रतिपन्नत्वे सत्यपि प्रमाणप्रतिपन्नत्वाभावापराधेन धर्मित्ववैधुर्यं दृष्टचरं स्यात्, तदा प्रमाणप्रतिपन्नत्वविशेषणमर्थवद्भवेत्; न तु तदस्ति । नन्वप्रामाणि काङ्क्षसङ्गिनोऽनुमानस्याङ्गिनोऽप्यप्रामाणिकत्वप्रसङ्गः स्यात्; न, प्रतिविम्बस्यानुमाने दर्शनात् । परपक्षप्रतिषेधानुमानेऽप्यप्रामाण्यप्रसङ्गाच्च । किञ्च किं मां प्रत्युदाह्रियेत, यत्प्रामाणिकाङ्क्षसङ्गचेव प्रामाणिकम् ? न च साङ्कर्यपर्यनुयोगो व्याप्तत्वाव्याप्तत्वाभ्यां विभागसिद्धेः वक्ष्यमाणत्वात् । अतः प्रतीतिसिद्धस्यानुमानाङ्गतायां न कश्चिदोष इति । किञ्चैतत् प्रमाणप्रतिपन्नत्वविशेषणस्यासमर्थत्वं विस्तरेणाश्रयासिद्धनिराकरणाक्सरे निरूपयिष्यतेऽस्माभिः । तथा धर्मिग्राहकप्रमाणविरोधो नास्तीति च कालात्ययापदिष्टतास्फोटनप्रवृत्तेः निरूपयिष्यत इत्याह—
एतच्चेत्यादिना ॥ एवं तावत् पक्षदोषे पर्यहार्थीदाचार्यः । संप्रति संभाव्यमानसाधनदृष्टानि पराकर्तुं प्रवृत्ते । तत्र स्वरूपासिद्धं तावत् पराकरोति—नापीति ॥ अनिश्चितपक्षवृत्तिरसिद्धः इति ह्यसिद्धलक्षणम् । तच्चेह दौकत इत्यर्थः । किमिदं दृश्यत्वं प्रमाणेन भ्रान्त्या वेति विकल्प्यान्यतरासिद्धिं शङ्कते—प्रमाणदृश्यत्व इत्या-
मु-एतच्चाश्रयेति ॥ निरूपाख्यत्वेन तस्यानाश्रयत्वं न प्रमाणाप्रतिपन्नत्वादिति साधयिष्यमाणत्वात् । न च प्रमाणाप्रतिपन्नत्वादेव प्रकृतस्यापि निरूपाख्यत्वसाधनमर्थक्रियाकारित्वेन प्रत्यक्षप्रतीयमानतया बाधात् ।

न चैवं सति वचनमात्रेणापि हेत्वादेः सिद्धत्वासिद्धत्वप्रतीतिसंभवेन तत्त्वनिर्णयजयादिव्यवस्थानुपपत्तिः । तासु तासु कथासु तत्तद्वादिप्रतिवादिमध्यस्थानां त्रिचतुरकक्ष्यापर्यन्तमनुपपन्नवाधप्रतीतिसिद्धहेत्वहेत्वादिलक्षणोत्पन्नस्य साधकत्वमसाधकत्वं चेतस्स्येति सम्यसंभन्धेन जयादिव्यवस्थोपपत्तेः । कालत्रये सर्वपुरुषैरबाध्यमानस्य दुर्विज्ञेयत्वात् पराभिमत्-

तथा हि—धूमाद्भूमध्वजसाधनेऽपि अनेतदेशकालसंलग्नो धूमो हेतुः, किं वा एतदेशकालसंलग्नो धूमो हेतुः? असिद्धिराद्ये; द्वितीये च साधनशून्यं निदर्शनम्—इति पर्यनुयोगस्याविवक्षितविशेषधूममात्रं हेतुरित्येव परिहारः। स च समः प्रकृतेऽपि। न च प्रमाणगोचरो धर्मात्त्याश्रयासिद्धिरिति सांप्रतम्; प्रतीतिगोचरमात्रस्याश्रयतोपपत्तौ प्रमाणविशेषस्यासमर्थत्वात्। सुरभितासाधने तु गगनारविन्दस्यानाश्रयता न प्रमाण-विरहात्; अपि तु अनुपारव्यत्वात्; तद्विलक्षणता प्रकृते प्रतीतिसिद्धा। न च

न-दिना। विकल्पसमा जातिरियमिति मन्वानः परिहरति—न साधारण इति ॥ सर्वसाधनभङ्गं व्यनक्ति—तथा हीत्यादिना ॥ बद्धिमान् महीधरः, धूमवत्त्वात्, मदान-सवत् इत्यत्रापि यदि देशान्तरादिविशिष्टो धूमो हेतुः तर्हि असिद्धिः स्यात्, अपक्षधर्मतया। यदीदानींतनतादिविशिष्टो धूमो हेतुः तदा साधनविकलो दृष्टान्तः इति पर्यनुयोगसंभवात् सार्वजनीनस्याप्यस्य साधनस्य भङ्गप्रसङ्ग इत्यर्थः। परः पर्यनुयोगं पराकरोति—इति-पर्यनुयोगस्येति ॥ तर्ह्यस्मत्पक्षेऽपि दृक्कर्मतामात्रं दृश्यत्वम्; अतः समानः परिहारः इत्याह—स चेति ॥ एवं तावदन्यतरासिद्धिं परिहृत्य इदानीमाश्रयासिद्धि-माशङ्क्य परिहरति—न चेति ॥ नन्वप्रामाणिकस्याश्रयत्वे गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्, सरोजारविन्दवत् इत्यस्यापि सदनुमानतापात इत्याशङ्क्याह—सुरभितासाधने त्विति ॥ तुच्छत्वात् तत्राश्रयासिद्धिः तुच्छविलक्षणता तु प्रकृते

सु-प्रमाणासिद्धत्वस्य वक्तुमशक्यत्वादुदीरितप्रतीतमात्रस्य धर्म्यादिभावे प्रमाणविशेषणस्य वैयर्थ्यमिति भावः।

कुम्भादिसत्यतामाहिप्रत्यक्षविरुद्धः प्रतिज्ञातार्थ इत्याशङ्क्याह—न च प्रमाणेति ॥ सत्यत्वस्य दुर्विचैतया प्रत्यक्षविरोधं कालातीतोद्धारं परिहरिष्याम इत्यर्थः। एवं पक्षदोषान्-परिहृत्य हेतुदोषानुद्दिधीर्षुः स्वरूपासिद्धिं तावदपाकरोति—नापीति ॥ अनिश्चितपक्षवृत्ति-रसिद्धः। प्रकृते च दृश्यत्वस्य पक्षवृत्तिनिश्चयान्नासिद्धतेत्यर्थः। स्वरूपासिद्धिर्माभूदन्यतरा-सिद्धिस्तु भवत्येवेति विकल्पपूर्वमाशङ्कते—प्रमाणेति ॥ प्रमाणभ्रान्तिसाधारणदृश्यता-सु-मात्रहेतुत्वेनान्यतरासिद्धित्वाभावाद्विशेषविकल्पेन च तदुद्भावने प्रसिद्धानुमानभङ्गप्रसङ्गादि-त्यभिप्रेत्य परिहरति—न साधारणेति ॥ अतिप्रसङ्गमेव प्रकटयति—तथाहीति ॥ अनेतदेशकालः पक्षव्यतिरिक्तदेशकालनिष्ठः एतदेशकालः पक्षसमानदेशकालः। असिद्धिराद्य इति। तर्कातिरिक्तदेशकालवर्तिनो धूमस्य पक्षावृत्तित्वादसिद्धिरित्यर्थः।

स्वाश्रयघातितया दृश्यत्वहेतुराश्रयासिद्धिमात्मनः स्वयमेवोपपादयतीति साम्प्रतम् । यदि हि आश्रयनिरुपारव्यतापादनमाश्रयघातिता, तन्न, अनभ्युपगमात् ।

अथ प्रतिपन्नस्य स्वभावानुपमर्देन सत्यविवेकापरपर्यायधर्मसाधनत्वं ; कथमाश्रयाभावः निरुपारव्यवैलक्षण्यादेवाश्रयतोपपत्तेः । निषेधकहेतोस्तु निषेधात्मनो निरुपारव्यमव्याश्रय एव । यथा हि क्वच्यसुतो वक्ता न भवति, अचेतनत्वात्, पापाणवत् इति । नावस्तुनि प्रमाणाविषयत्वेन विधिनिषेधयोः शक्यक्रियत्वमिति चेन्न, विधिव्यवहारविरहेऽपि तत्र

न-प्रपञ्चेऽनुभवसिद्धेत्यर्थः । प्रकारान्तरेणाश्रयासिद्धिमाशङ्क्य परिहरति—न च स्वाश्रयेत्यादिना ॥ ग्रन्थस्त्वयं स्पष्टार्थः । सत्याद्विवेकः, परिदृश्यमानः प्रपञ्चोऽयं सत्यो न भवतीति । अपरः पर्यायो यस्य बाध्यतालक्षणस्य धर्मस्य तस्य साधनं स्वाश्रयघातित्वं नामेति यदि तव मतं तदा नाश्रयासिद्धिशङ्कावकाश इत्याह—**कथमाश्रयाभाव इति ॥** पूर्वं प्रपञ्चस्याप्रामाणिकत्वेऽपि निरुपारव्य-वैलक्षण्येनाश्रयत्व प्रत्यपादि संप्रति तु निरुपारव्यस्यापि ववचिदाश्रयत्वं दृष्टम् ; किमु वक्तव्यं सोपारव्यस्येति किंपुनर्न्यायमगिसन्धायाह—**निषेधकहेतोस्त्वित्यादिना ॥** निषेधं करोतीति निषेधकः, तस्य निरुपारव्यमाश्रय इति श्राविते शब्दो न नित्यः, कार्यत्वादित्यत्र व्यभिचारः स्यात् तदर्थमाह—**निषेधात्मन इति ॥** निषेधात्मनो नञ्वनो हेतोर्निरुपारव्यमाश्रय इत्युक्ते नित्यः शब्दः, कृतकत्वात् इत्यत्र व्यभिचारः स्यात् ; तदर्थमाह—**निषेधके इति ॥**

सु-पक्षनिष्ठधूमस्य सपक्षे अभावात् साधनविकलो दृष्टान्तः स्यादित्यत आह—**द्वितीय इति ॥** पर्यनुयोगसाम्यमभिधाय परिहारसाम्यमाह—**अविवाक्षितविशेषमिति ।** प्रमाणप्रतिपन्नस्यैवाश्रयत्वात् प्रकृते चैवंभावानभ्युपगमादाश्रयासिद्धिरित्यत आह—**न च प्रमाणेति ॥** प्रतीतिगोचरमात्रस्याश्रयत्वे गगनारविन्दादेरपि सुरभितासाधनं प्रत्याश्रयत्व स्यादित्यत आह—**सुरभितेति ॥** अनुपाख्यस्यैवानाश्रयत्वप्रयोजकत्वात् प्रमाणविरहोऽ-प्रयोजक इति भावः ।

तर्हि प्रमाणविरहादनुरूपत्वमपि स्यादित्याशङ्क्य बाधापातान्मैवमित्याह—**तद्वि-लक्षणतेति ॥** ननु दृश्यत्वहेतुना बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वसाधने प्रपञ्चस्यासत्यत्वपर्यवसानादाश्रय-घातितया आश्रयासिद्धो हेतुरित्याशङ्क्याश्रयघातित्वं विकल्प्य परिहरति—**न च स्वाश्रयेति ॥** नाश्रयघातिशब्देन निरुपारव्यत्वापादनमनभ्युपगमात् । ज्ञानबाधयोभ्यतासाधने पुनरर्थ-

निषेधव्यवहारदर्शनात् । तथा च वस्तुवदवस्तुन्यपि नासौ विसंवादी । यद्यवस्तुनि नायमस्तीत्यभिदधीत, तत्र कुत एतदिति पर्यनुयुक्तो यदि हेतुं कञ्चिदुपाददीत तदा कथमयं व्यवहारमात्रं निषेधेत मूकीभावे तु न वादिनः प्रतिस्पर्धी ।

किञ्च नास्त्येवावस्तुनि निषेधव्यवहार इति वदन्नेवावस्तुनि निषेधव्यवहारमङ्गी-
कुरुते । न ह्यन्यो निषेधादर्थो नञः शक्यो निरूपयितुम् । विधिनिषेधव्यवहाराभावे

आत्मा न विनाशी कारणवत्त्वाभावादित्यत्र सोपाख्यस्याश्रयत्वं दृष्टमभिप्रेत्यापिशब्दप्रयोगः ।
आश्रयो न भवतीति न, अपि त्वाश्रय एवेति अयोगव्यवच्छेदार्थ एवकारः । तत्रोदाहरण-
माह—यथेति ॥ निरूपारख्यं न कस्यचिद्व्यवहारस्याश्रयः प्रमाणाविषयत्वात् ; न
यदेवं न तदेवम् ; यथा सोपाख्यम्—इति व्यतिरेकप्रयोगं शङ्कते—नावस्तुनीति ॥
दर्शनविरुद्धमनुमानमिति परिहरति—न विधीति ॥ दर्शनं भ्रान्तमिति न वाच्यमित्याह
—तथा चेति ॥ किञ्च निरूपारख्यस्य व्यवहाराश्रयत्वप्रतिषेधपर्यनुयोगादपि तस्य व्यवहारा-
श्रयत्वं सिध्यतीत्याह—यद्यवस्तुनीति । निषेधव्यवहारस्य प्रतिषेधलक्षणो व्यवहारः तवापि
संमत इत्याह—किञ्चेति ॥ नन्ववस्तुनि निषेधव्यवहारो नास्तीत्यत्र नञो न निषेधार्थता ;
किन्तु “नेक्षेनोद्यन्तमादित्यम्” इत्यादिवदर्थान्तरपरतेत्याशङ्क्याह—न ह्यन्य इति ॥

क्रियासामर्थ्यस्यानपाकरणान्न निरुपाख्यवैलक्षण्येनाश्रयघातित्वमेव नास्तीत्यर्थः । प्रपञ्चस्य
निरुपाख्यवैलक्षण्येनाश्रयत्वसंभवादाश्रयासिद्धिः परिहृता, इदानीं निरुपाख्यस्याश्रयासिद्धिनियमो
नास्तीति प्रौढवादमवलम्ब्याह—निषेधकेति ॥ तदेव प्रपञ्चयति—तथाहीति ॥
प्रमाणप्रतिषेधे धर्मिणि अग्निमान् भवति न भवतीति विधिनिषेधव्यवहारयोर्दर्शनादत्र चातथा-
भावादेतयोस्सम्भव इति शङ्कते—नावस्तुनीति ॥ विधिव्यवहाराभावेऽपि अनुभवादेव
निषेधव्यवहारविषयत्वमङ्गीकरणीयमिति दर्शयति—न विधीति । भवतु व्यवहारस्तथापि
नभो नीलमिति व्यवहारवत् स भ्रम इत्याशङ्क्याविसंवादान्मैवमिति परिहरति—तथाचेति ॥
वस्तुवदिति ॥ मूके देवदत्ते वक्तृत्वाभावव्यवहारवद्वन्व्यासुतेऽपि तद्व्यवहारो न विसंवादी-
त्यर्थः । अवस्तुनो निषेधव्यवहारविषयत्वाभावप्रतिज्ञायां हेत्वभिधाने परस्याप्याश्रयासिद्धि-
रुद्धतैव । अनभिधाने च कथायामप्रवृत्तिरेव स्यादिति युक्त्यन्तरमाह—यद्यवस्तुनीति ।
स्ववचनव्याघातादाद्येवमङ्गीकरणीयमित्याह—किञ्च नास्तीति ॥ निषेधव्यवहारो नास्तीति
निषेधव्यवहारस्यावस्तुन्यभ्युपगमादिति । नास्तीति नञः प्रतिषेधो नार्थः किन्तु पशुदास
इत्यत आह—न ह्यन्यइति ॥ अनीक्षणमित्यत्र ईक्षणव्यतिरिक्तक्रियास्वीकारवदत्र

चावस्तुनि मूकताप्रसङ्गः । प्रमाणाविषयत्वेन चावस्तुनि विधिषेधयोरश्वयक्रियतेत्युक्तम् । तत्र प्रमाणाविषयत्व, हेतुर्दृष्टद्वारतुनि वर्तते, कश्चात्प्रमाणासिद्धिर्न भवेत् । यदि न वर्तते कश्चमय आश्रये व्यवहारमात्रं निर्देष्टे ? प्रमाणाविषयत्वावृत्तौ च प्रमाणाविषयत्वापातः । न च विधिनिषेधाववधूयान्यप्रकार व्यवहारः । तदुक्तम्—

“विधानं प्रतिषेधं च मुक्त्वा शाब्दोऽस्ति नापरः ।

व्यवहारः स चासत्यु नेति प्राप्तात्र मूकता ।” इति ।

प्रतिषेध एव नञः मुख्यार्थोऽनीक्षणद्वौ तु व्रतशब्दोपक्रमालाक्षणिक इत्यर्थः । तथा चाह स्म भगवान् भाष्यकारः—“नञश्चैष स्वभावः यत्त्वसंबन्धिनोऽभावं बोधयति” इति । इतश्चावस्तुनि निषेधव्यवहारोऽभ्युपगन्तव्य इत्याह—विधिनिषेधेति ॥ पूर्वमनुमानस्य दर्शनविरोधो दर्शितः, इदानीं दृषणान्तराधिष्ठितस्या तदेवानुवदति—प्रमाणाविषयत्वेनेत्यादिना ॥ प्रमाणाविषयत्वादिति हेतुः यदि निरुपाख्ये न वर्तते तदास्य प्रमाणविषयत्वमेवापद्यत इत्यसिद्धो हेतुः स्यादिति । द्वितीयविकल्पे दृषणान्तरमाह—प्रमाणेति ॥ यदुक्तं विधिनिषेधव्यवहारानङ्गीकारे मूकताप्रसङ्ग इति, तदसत्, व्यवहारान्तरसंभवादित्याशङ्क्याह—न च विधीति ॥ उक्तेऽर्थे साक्षित्वेन धर्मकीर्तिवाक्यमाह—तदुक्तमिति ॥ विधानं प्रतिषेधं च विहायापरः शाब्दो व्यवहारो

निषेधव्यवहारानिर्दिष्टव्यवहारविषयत्वानङ्गीकारादित्यर्थः ।

दृषणान्तरमाह—विधिनिषेधेति ॥ व्यवहारनिषेधप्रतिज्ञायां हेतुमात्राभिधाने हेतोरश्रयासिद्धिरुक्ता । संप्रति दृषणान्तरं वक्तुं हेतुविशेषतामापादयति—प्रमाणाविषयत्वेन चेति ॥ हेतोरवृत्तावपक्षधर्मतया न साध्यसाधकमित्याह—यदि वर्ततेति ॥ दृषणान्तरमाह—प्रमाणेति ॥ प्रमाणाविषयत्वाविषयत्वयोः परस्परविरोधादविषयत्वावृत्तौ प्रमाणाविषयत्वमेव स्यादित्यर्थः ।

ननु हानोपादानानिर्दिष्टोपेक्षाव्यवहारान्तरं स्यादित्याशङ्क्य शब्दव्यवहारस्य विधिनिषेधत्वान्मैवमिति परिहरति—नचेति ॥ उक्तेऽर्थे बौद्धानां संमतिमाह—तदुक्तमिति ॥ प्रत्यक्षादावुपेक्षादिवुद्धिरूपस्यापि व्यवहारस्य संभवेन शाब्द इति विशेषणम् । आभासेनैवाचेतनत्वादिना सति व्यवहारविषयत्वबाधपदाभावेनैव प्रमाणाविषयत्वेन तन्निराकरणात् । तत्रैवाश्रयासिद्धिदोषोद्भावनमप्युक्तम् । दोषस्योभयत्वापि तुल्यत्वात् इति शङ्कते—

यदपि मतम्- न प्रमाणबुद्ध्या प्रमाणाविषयत्वाद्दुपन्यासो, येन हेतोरश्रयासिद्धि-
दोषावकाशः; किन्तु अचेतनत्वादिकप्रामाणिकमुपन्यस्य परं व्यामोहयन्तं भवन्तं
व्यामोहयितुमेवाप्रामाणिकोऽपि जल्पकथायां व्यवहारः । तदुक्तम्—“अहृदयवाचाम-
हृदया एव प्रतिवाचो भवन्ति” इति । वादकथायां प्रामाणिकव्यवहारमुपेत्याभिहितं
मूकतैवोचितेति ।

तदप्यसत् । तथा हि—परं व्यामोहयितुमिति कोऽर्थः? परमार्थतो
वन्ध्यासुतावक्तृत्वानुमानस्यानिराकरणमिति चेत्, सिद्धं नः समीहितम् । वास्तवनिराकरणे
नास्ति । स चासत्सु निरुपारख्येषु नास्तीति चेदुच्यते तदा मूकतैवात्र प्राप्तेत्यर्थः ।
यदवादि प्रमाणाविषयत्वं हेतुः यद्यवस्तुनि वर्तते तदाप्याश्रयासिद्धिः समानेति तत्परिजिहीर्षया
चोद्यमुद्गाक्यति—यदपि मतमित्यादिना ॥ परव्यामोहापादनं पण्डितानां न मण्डन-
मित्याशङ्क्याह—अप्रामाणिक इति ॥ छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भः पक्षप्रति-
पक्षपरिग्रहो हि जल्पः । तस्य परव्यामोहार्थत्वादप्रामाणिकोऽपि व्यवहारो न विरुध्यत
इत्यर्थः । उदयनोऽपीदं जगादेत्याह—तदुक्तमिति ॥ जल्पे अहृदयवाचामप्रामा-
णिकवाचामनाप्तानां अहृदया एव छलजात्यादिरूपाः प्रतिवाचो भवन्तीत्यर्थः । ननु
यद्यप्रामाणिकोऽपि व्यवहारः संभवति, तर्हि कथमभिहितं मूकतैवोचितेति, तत्राह—
वादकथायामिति ॥ प्रमाणतर्कसाधनोपलम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्ष-
परिग्रहो वादः इति तस्य तत्त्वनिर्णयावसानत्वात्तदनुपयोग्यविधाने मूकताविधानमित्यर्थः ।
नचैवमप्रतिष्ठा उत्तरानर्हे तदभावात् । शङ्कितं मतं प्रत्यारख्याति—तदप्यसदिति ॥
निरुपारख्यस्यापि निषेधव्यवहाराश्रयत्वं संभवतीति नोऽस्माकं समीहितं सिद्धमित्यर्थः ।
अथ परस्य व्यामोहापादनं नाम परमार्थतो वन्ध्यासुतो वक्ता न भवतीत्यस्य निराकरणं
तत्राह—वास्तवनिराकरण इति ॥ यश्चावोचो जल्पस्य व्यामोहार्थत्वादप्रामाणिको

यदपि मतमिति ॥ यथोक्तोपपन्नः छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्प इत्यक्षपाद-
सूत्राज्जलपापरनामधेयविजिगीषुकथायां जल्पादीनामपि साधनत्वोपन्याससंभावाददोष-
इत्यर्थः । आभासेन प्रत्यवतिष्ठमानं प्रत्याभासोपन्यासो युक्त इत्यत्राभियुक्तसंमतिमाह—
तदुक्तमिति ॥

भवतु जल्पकथायामेवं तत्त्वनिर्णयफलायां तु वादकथायां शिष्टादीन् प्रति नाभासोपन्या-
सो युक्त इत्यत आह—वादकथायामिति ॥ प्रश्नस्यायोग्यविषयत्वादनुत्तरमेवोत्तरमित्यर्थः ।

तु नायमप्रामाणिको व्यवहारः । न च जल्पेऽपि सर्वस्याप्रामाणिकाद्व्यवहारात् व्यामोहः संभवी ; विमलचेतसो वचनमात्रेणाव्यामोहात् ; तत्र जल्पेऽपि मूकताऽप्राप्तेः । अवक्तृत्वानुमानं तु न व्यामोहहेतुरस्माभिराश्रीयते इति न समौ पर्यनुयोगपरिहारौ । तदेवमनुपाख्यस्यापि आश्रयतोपपत्तिरिति स्थितम् । किं पुनः सोपाख्यस्यासत्यपि मानसंबन्धे ।

नापि भागासिद्धः पक्षव्यापित्वात् । नाप्यन्यथामिद्धः, निरुपाधिकत्वात् । न च बाधितत्वमुपाधिः, तस्यैव मिश्र्यापदार्थतया साध्यताभिधानात्, साध्यस्य चानुपाधित्वात् ।

व्यवहारः संभवतीति. तत्राह--**न च जल्पेऽपीति** ॥ मूढचित्तो हि यत्किञ्चिज्जल्पिते तूष्णोमास्ते न पण्डित इत्यर्थः । ननु वन्ध्यासुतो वक्ता न भवतीत्यनुमानं त्वयापि परव्यामोहार्थं उपन्यस्तम् । तत्रापि परं व्यामोहयितुमिति कोऽर्थः? किं परमार्थनो निरुपाख्यस्यानाश्रयत्वानिराकरणमुत् निराकरणम्? प्रथमे सिद्धं नः समीहितम् । चरमे नायमाप्रामाणिको व्यवहारः इति तावच्चैत्रं समानम् । यस्त्व परिहारः स एवास्माकमपि भविष्यतीत्याशङ्क्याह--**अवक्तृत्वानुमानं** त्विति ॥ प्रकृतं निगमयति--**तदेवमिति** ॥ तस्मान्नाश्रयासिद्धिः । तर्हि दृश्यत्वेहेतुः प्रपञ्चान्तर्गतोऽपि स्वात्मनि न वर्तते इति भागासिद्धिरित्याशङ्क्याह--**नापि भागासिद्धः** इति ॥ दृश्यत्वं हि उपाधियोगात्प्रवर्तमानं स्ववृत्तितायामपि न क्षतिमावहति । यद्वस्तु तत्स्वातिरिक्तवेद्यमिति व्याप्तिवदित्यर्थः । ननु दृश्यत्वमिश्र्यात्वयोः निरुपाधिकसंबन्धाभावादन्यथामिद्ध इत्याशङ्क्याह--**नाप्यन्येथिति** ॥ दृश्यत्वमिश्र्यात्वयोरनौपाधिकसंबन्धादित्यर्थः । पराभिमतमुपाधिमनूय पराकरोति--**न चेत्यादिना** ॥ विवादपदं दोषगम्यम्, दृश्यत्वात् शुक्तिरूप्यवत् इति । दोषगम्यत्वस्य

तदेतद्विकल्प्य दृष्यति--**तदप्यसदिति** ॥ अवक्तृत्वानुमानस्य वस्तुतः किमनिराकरणं उत्तनिराकरणमिति विकल्पार्थः । द्वितीयं दृष्यति--**वास्तवेति** ॥ परमार्थतो निराकरणस्य प्रमाणाधीनत्वात् अत्राश्रयासिद्धिदोषेण प्रमाणत्वाभावात् । न च भवतोऽप्याश्रयासिद्धिस्तुल्येति वाच्यम् ; मया प्रमाणप्रतिपन्नस्यैवाश्रयत्वनियमानङ्गीकारादिति भावः । यदुक्तं परं व्यामोहयितुमुपन्यास इति तदेतद्वृष्यति--**न च जल्पेऽपीति** ॥ उत्तमबुद्धीनां व्यामोहाभावात्तद्व्यामोहकतया वचनप्रयोगस्य जल्पकथायामनुपपत्तेः । तत्रापि मूकत्वै पर्यवस्येदित्यर्थः । यदुक्तं परं व्यामोहयंतमिति तदपि नास्तीत्याह--**अवक्तृत्वेति** । अवान्तरप्रमेयमुपसंहरति--**तदेवमिति** ।

ननु दृशोः प्रत्यक्षवचनतया दृश्यत्वादिति प्रत्यक्षप्राहृतोक्तेर्भागासिद्धिः स्यादित्याशंक

नापि दोषगम्यत्वम्, साधनव्यापकत्वात्; तथाभावे चानुपाधिस्वात्; इन्धनभेद-
स्याप्यन्यथा धूमोपाधितापातात् । उपाधिश्च साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्याप्तिः ।

साधनव्यापकत्वादनुपाधित्वमित्यर्थः । तथाभावे चेति ॥ साधनव्यापकत्वे सति उपाधित्वा-
संभवादित्यर्थः ॥ विपक्षे दोषमाह—इन्धनभेदस्यापीति ॥ साधनव्यापकस्याप्युपाधित्वे
सत्याद्रेन्धनत्वस्यापि धूमोपाधित्वप्रसङ्गादग्निधूमयोरप्यनौपाधिकः संबन्धो न स्यादित्यर्थः ।
उपाधिलक्षणविरहाच्च न दोषगम्यत्वमुपाधिरित्याह—उपाधिश्चेति ॥ साध्यसमव्याप्ति-
रुपाधिः इत्युक्तेऽनित्यः शब्दः सामान्यवत्त्वे सति अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्राह्यत्वादित्यत्र
कृतकत्वमुपाधिः स्यात्; तदर्थमाह—साधनाव्यापकत्वे सतीति ॥ यथा स मैत्री-
तनयः श्यामो मैत्रीतनयत्वात्, गृहस्थतमैत्रीतनयवत् इति । अत्र शाकाद्याहारपरिणति-
पूर्वकत्वमुपाधिरिति । ननु दोषगम्यत्वस्य न साधनव्यापकता, तत्र मिथ्यात्वस्योपाधित्वात्;
न, इतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गात् । तथाहि—दोषगम्यत्वस्योपाधित्वे मिथ्यात्वं साधनाव्या-
पकत्वेनोपाधिर्वति मिथ्यात्वस्य चोपाधित्वे सिद्धे दोषगम्यत्वमपि तथैवोपाधिरिति ।

तत्रोपलब्धिमात्रवचनत्वान्मैवमिति परिहरति—नापीति ॥ व्याप्यत्वासिद्धिरपि नास्तीत्याह—
नाप्यन्यथेति ॥ साधनान्नराधीनसाध्यसंबन्धाभावान्न भवतीत्यर्थः । तत्र हेतुः
निरुपधित्वादिति ॥ अस्तु साधनताभिधानं तथापि कथमनुपाधित्वमित्यत आह—
साध्यस्य चेति ॥ साध्यस्योपाधित्वे सर्वानुमानसङ्गप्रसङ्गादित्यर्थः । साधनव्या-
पकत्वेऽपि कथमुपाधित्वाभाव इत्यत आह—तथा भाव इति ॥ उपाधिलक्षणरहितत्वा-
दित्यर्थः । साध्यव्यापकस्योपाधित्वे दोषमाह—इन्धनभेदस्येति ॥ धूमवत्त्वेन
बहिमत्वसाधनवदिन्धनविशेषस्यापि साध्यितुं शक्यतयास्यानुपाधितावदोषगम्यस्याप्यनुपाधित्व-
मित्यर्थः । निरुपाधित्वप्रतिपादनोपयोगितया उपाधिलक्षणमाह—उपाधिश्चेति ॥
साध्यसमव्याप्त इत्येतावन्मात्राभिधाने सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदादिबाह्येन्द्रियग्राह्यत्वादित्य-
शब्द इति साधने कृतकत्वमप्युपाधिः स्यात् । यत्रानित्यत्वं तत्र कृतकत्वं, यत्र
कृतकत्वं तत्रानित्यत्वमिति साध्येन समव्याप्तः, अत उक्तं—साधनाव्यापक इति ॥
सामान्यवद्द्रव्यापकत्वादिति हेतुना अनित्यत्ववत् कृतकत्वस्यापि साध्यितुं शक्यतया
साधनाव्यापकत्वाभावेनानुपाधित्वमित्यर्थः । साधनाव्यापकत्वमात्राभिधाने चानित्यत्वमात्रा-
भिधाने चानित्यत्वे शब्दान्यत्वमुपाधिः स्यात् । शब्दे सामान्यवत्त्वादिति हेतुनाऽसत्यपि
शब्दानित्यत्वाभावेन साधनाव्यापकत्वादत उक्तं, साध्यसमव्याप्त इति ॥ अप्रयोज-

मिथ्यात्वं मा भूत्, दृश्यत्वं च भविष्यति—इति को दोषः । तथा च विपक्षे बाधकानुकूलतर्काभावात् अप्रयोजको हेतुः इति चेत्, न; सत्यत्वे जडस्य दृश्यत्वानुपपत्तेः । न तावत् स्वदृश्यत्वम्, जडताहानेः स्ववृत्तिविरोधाच्च । नापि स्वातिरेकिदर्शनदृश्यत्वम्, संसर्गानिरूपणात् । न च दृक्संसर्गमन्तरेण दृश्यं दृष्टमिति युज्यते, अतिप्रसङ्गात् । संसर्गस्तु न संसर्ग्यतिरेकी, तस्य संसर्गिसंसर्गेऽनवस्थानात्; असंसर्गे तत्संसर्गि तस्मात्सूक्तं साधनव्यापकत्वादनुपाधित्वमिति । साधनव्यापकत्वं च स्वसिद्धान्ते दृश्यदृष्टे-रविद्यादोषोत्थतया इत्यवगन्तव्यम् ।

इदानीं दृश्यत्वहेतोरप्रयोजकत्वं शङ्कते—मिथ्यात्वमित्यादिना ॥ परिहरति—न सत्यत्वे इति ॥ जडस्य दर्शनानुपपत्तेः व्यवहारः प्रसङ्गो बाधक इत्यर्थः । सत्यत्वेऽपि जडस्य दृश्यत्वं संभवतीति वदन् प्रष्टव्यः—किं स्वयमेव जडः स्वात्मानं पश्यतीति दृश्यत्वं, किं वा स्वातिरिक्तेन दर्शनेन दृश्यत्वमिति; नोभ्यथापि तदुपपत्तिरित्याह—न तावदित्यादिना ॥ ननु दृश्यदर्शनयोः संसर्गमन्तरेणापि ज्ञानादेवार्थावभासो भविष्यतीत्याशङ्क्याह—न च दृशीति ॥ अतिप्रसङ्गादिति ॥ घटज्ञानाद्वि-न्ध्यादीनामवभासप्रसङ्गात् । संबन्धाभावाविशेषादित्यर्थः । अथैतद्दोषभीत्या दृश्यदर्शनयोः संसर्गं मन्यसे तर्हि संसर्गः संसर्ग्यतिरेकी किं वाऽनतिरेकी किं वातिरेकानतिरेकीति पृष्टो भवान् व्याचष्टाम् । क किं स्यादिति चेत् तत्र न तावदाद्योऽनवद्य इत्याह—संसर्गस्त्विति ॥ तत्रापि वक्तव्यं—अतिरिक्तसंसर्गस्य किं संसर्गिभ्यां संसर्गोऽस्ति,

कत्वमाशङ्कते—मिथ्यात्वमिति । यथा शब्दलिङ्गेनाकाशसाधने तस्यैव लाघवमने-कत्वे गौरवमनुकूलतर्कप्रतिकूलतर्कौ, नैवं प्रपञ्चस्य सत्यत्वे बाधको मिथ्यात्वे चानुकूलतर्क-उपलभ्यते । (न)बाधकतर्कानुकूलतर्काभावादप्रयोजक इत्यर्थः । परिहरति—सत्यत्व इति ॥ प्रपञ्चसत्यत्वे किं स्वदृश्यत्वमुत् परदृश्यत्वमिति विकल्प्याद्यं दूषयति—न तावदिति ॥ स्वप्रकाशत्वेनात्मवज्जडत्वं न स्यादित्यर्थः । दूषणान्तरमाह—स्ववृत्तीति ॥ कर्मकर्तृत्वयोरेकत्र विरोधादित्यर्थः । द्वितीयं दूषयति—नापीति ॥ माभूत्संसर्ग इति तत्राह—न चेति ॥ घटज्ञानस्याघटेनासंबन्धस्यापि तद्व्यवहार-जनकत्वे पटादिष्वपि व्यवहारजनकता प्रसज्येत । ज्ञानस्य पटं प्रत्यविशेषात् । न च पटेन विशेषितत्वमेव विशेषः मूलसंबन्धाभावे तद्विशेषस्याप्यनुपपत्तेः इत्यर्थः । अस्तु तर्हि संबन्ध इत्याशक्य संबन्धिभ्यां भिन्नोऽभिन्नो वा इति विकल्प्याद्यं दूषयति—

इत्यनुपपत्तेः । अनतिरेके वस्तुनी एव इति, न संसर्गो नामेति स्यात् । अतिरेकानतिरेकौ तु विरुद्धौ ।

संयोगादिविकल्पायोगाच्च । न तावत् दृश्यदर्शनयोः संयोगः, दर्शनस्याद्रव्यत्वात् । नापि समवायः, दर्शनस्य आत्मैकगुणाभिमतस्य घटादिना तदयोगात् । तादात्म्यमपि द्रवकठिनवद्विरुद्धस्वरूपयोर्जडाजडयोः कथं स्यात् ? विषयविषयिभावमपि न तत्त्वतो जानीमः; तस्य हि द्रव्यादिष्वन्तर्भावे सामान्यादिभिः सह

न वा ? अस्तित्वे तस्य तस्यान्योन्यः संसर्ग इत्यनवस्था स्यात्; अतिरिक्तस्य संसर्गस्य संसर्गिभ्यां संसर्गाभावे च तयोः संसर्ग इति न स्यादित्यर्थः । द्वितीयतृतीयविकल्पदूषणं स्पष्टम् । साधारण्येन संसर्गे दूषणमभिधाय विशेषतो दूषयति—संयोगादीति ॥ दृश्यदर्शनयोः संबन्धः किं संयोगः, समवायो वा, तादात्म्यं वा, विषयविषयिभावो वा, आहोस्विदेकान्तः करणसंक्रान्तिर्वेति विकल्पे क्रियमाणे अयोगाच्चेत्यर्थः । तत्राद्यस्यायोगमाह—न तावदिति ॥ संयोगो हि गुणः; स च द्रव्याश्रय एव । न च दर्शनं द्रव्यमभिमतमित्यर्थः । द्वितीयं दूषयति—नपीति ॥ अयुतसिद्धानामाधाराधेयभूतानामिहप्रत्ययहेतुः यः संबन्धः समवाय इति भाष्यते । न च दर्शनं घटाद्याधारं येन तत्र समवेयादित्यर्थः । तृतीयं दूषयति—तादात्म्यमपीति ॥ चतुर्थं दूषयति—विषयविषयिभावमपीति ॥ तत्र वक्तव्यं द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायात्मकं किल वैशेषिकसमये विश्वम्; तेषु किमयमन्तर्भूतोऽनन्तर्भूतो वा ? प्रथमं पराकरोति—तस्य

संसर्गस्त्विति ॥ संसर्गस्य संसर्गिभ्यामसंबन्धे न तत्संसर्ग इति ताभ्यां विशेषितत्वं न स्यादित्याह—असंसर्ग इति ॥

रीयं दूषयति—अनतिरेक इति ॥ अस्तु तर्हि मित्रामित्रः संबन्ध इत्यत आह—अतिरेक इति ॥ ननु घटादिषु यादृशो व्यावहारिकः संबन्धस्तादृश एव भविष्यतीत्यत आह—संयोगादीति । आदिशब्देन समवायतादात्म्ये गृह्येते । अदृश्यत्वादिति ॥ सत्यवादिना ज्ञानस्य गुणत्वेनाभ्युपगमादित्यर्थः । अस्तु तर्हि विषयविषयिभावः संबन्ध इत्यत आह—विषयविषयिभावमिति ॥ विषयविषयिभावस्य द्रव्यगुणकर्मस्वभावत्वे सामान्यादिपदार्थत्वस्य ज्ञानेन विषयविषयिभावो न स्यात्, द्रव्यगुणकर्मणां सामान्यादिपदार्थत्ववृत्तित्वाभावात् सामान्यादिपदार्थत्रयान्तर्भावे च सामान्यादिष्वेतज्ज्ञानविषयविषयिभावो न स्यात् । सामान्ये सामान्यस्य विशेषे विशेषस्य समवाये समवायस्य

तत्संवेदनस्य संसर्गो न स्यात् । अनन्तर्भावेऽस्य योगस्य कृतान्तविरोधः ।

योऽप्यदृष्टादिवशात् कर्मकारकं विषयः तज्जनितं तज्ज्ञानं विषयीति ब्रूयात्, तस्यापीश्वरज्ञानस्याविषयित्वप्रसङ्गः तस्य नित्यत्वात् अस्मदादिज्ञानस्यापि अतीताद्यर्थः

हीति ॥ विषयविषयिभावस्य द्रव्यादिष्वन्तर्भावे स्वीक्रियमाणे सामान्यादिभिः सह सामान्यादि सवेदनस्य यो विषयविषयिभावलक्षणः संबन्धः स न स्यात् । संबन्धस्याप्याश्रयत्वात् द्रव्यादिषु चान्तर्भूतस्य द्रव्याद्यात्मकत्वात्, द्रव्यादीनां सामान्याद्याश्रितत्वं अभ्युपगमविपरीतं अनिष्ट प्रसज्यते इत्यर्थः । तथाहि—गुणाश्रयो द्रव्यमुच्यते । तत्र विषयविषयिभावस्यान्तर्भूतत्वे द्रव्यस्य सामान्याश्रितत्वं अभ्युपगमाविपरीतमनिष्टमापद्यते संबन्धस्य द्विनिष्ठत्वात् ज्ञानाश्रयत्वमप्यापद्यते । तथा सामान्यवानगुणो गुणः संयोगविभागयोः अनपेक्षकारणं कर्म तदन्तर्भूतत्वे विषयविषयिभावस्य गुणस्य तदन्तर्भूतत्वे विषयविषयिभावस्य कर्मणः सामान्याद्याश्रितत्वप्रसङ्गः ; तथा अनुगतप्रत्ययकारणं सामान्यं तदन्तर्भूतत्वे विषयविषयिभावस्य सामान्यस्य सामान्याद्याश्रितत्वप्रसङ्गः । तथा व्यावृत्तप्रत्ययकारणं विशेषाः । ते च द्विविधाः । सामान्यविशेषाः घटत्वादयो, नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः, तदन्तर्भूतत्वे विषयविषयिभावस्य विशेषाणां सामान्याद्याश्रितत्वप्रसङ्गः । तथा समवायान्तर्भूतत्वे विषयविषयिभावस्य समवायस्य तत्संवेदनेन संबन्धो न स्यात् समवायस्य समवायाश्रितत्वप्रसङ्गात् इति ॥ अन्ये त्वेवं व्याचक्षते—विषयविषयिभावः किं द्रव्यादित्रिकेऽन्तर्भूतः, किं वा सामान्यादित्रिके न तावत्सामान्यादित्रिके, सामान्यादित्रिकस्य नित्यत्वेन विषयविषयिभावस्यापि नित्यत्वापातात् । यदि द्रव्यादित्रिके, तत्राह—तस्य हीति ॥ तदसदित्यत्ये । षट्स्वप्यन्तर्भावस्यानेनैव ग्रन्थेन दृषणे संभवति विकल्प्य बहिर्दृषणाभिधाने गमकादर्शनात् । तथा वास्तु सर्वथापि परपक्षप्रतिक्षेपात् । ननु द्रव्यादिभिः

चाभावादित्यर्थः ।

अस्तु तर्हि षट्पदार्थबहिर्भावे को दोष इत्यत आह—अनन्तर्भाव इति ॥ विषयविषयिभावस्य भावरूपतया षट्पदार्थबहिर्भावे अपसिद्धान्त इत्यर्थः । न चासावभाव एवान्तर्भूत इति वाच्यम्—अभावे अभावान्तराभावेनाभावस्यैव विषयत्वानुपपत्तेः । अस्तु तर्हि ज्ञानज्ञेययोर्विषयजन्यजनकभाव एव विषयविषयिभाव इति शङ्कते—योऽपीति । अस्यैवार्थस्य एतज्ज्ञानं प्रति जनकत्वमिति नियमः कुत एतदित्यत आह—अदृष्टादिवशादिति ॥ आदिशब्देन विषयेन्द्रियसन्निकर्षेश्वरादि गृह्यते । तदेतदव्याप्या दूषयति—तस्यापीति ॥

असंसर्गप्रसंगः नचापरः प्रकारः संभवी । संभवे वा कथं प्रध्वस्तानागतयेः
 तत्संभवः ? न चास्ति संभवः, नास्ति संसर्गो, संसर्गश्चास्तीति । न
 च दृश्यदर्शनयोः एकान्तःकरणसंक्रान्तिः संसर्गः, चित्तेः तात्त्विकसंक्रमायोगात्,

तत्संवेदनस्य संबन्धो न स्यादिति किमिति नोक्तं ? सामान्यादित्रयान्तर्भूतस्य द्रव्यादि-
 त्रयाश्रितत्वसंभवादिति ब्रूमः । द्वितीयपक्षे सप्तमपदार्थस्वीकारः सिद्धान्तक्षयावहः प्रसज्ये-
 तेत्यर्थः । न वस्तुभूतोऽयं संसर्गो येनान्तर्भावानन्तर्भावादितिन्तावतारः इत्यभिप्रेत्य
 शङ्कामुद्गाढयति—**योऽपीत्यादिना ॥** न केवलस्येश्वरज्ञानस्य नित्यत्वाद्विषयजन्यत्वा-
 भावादविषयित्वप्रसङ्गोऽस्मदादिज्ञानस्याप्यतीताद्यर्थैः सह संसर्गो न स्यात् अविद्यमानत्वेना-
 जनकत्वादित्यर्थः । ननु विषयस्य जनकत्वेन चेद्विषयविषयभावो न घटते मा घटिष्ट
 तथापि प्रकारान्तरेण भविष्यतीत्याशङ्क्याह—**न चापर इति ।** संसर्ग्याश्रयो हि संसर्गो
 नाम भवति । न चाश्रयाभावेऽप्याश्रितं संभवतीति । असंत्वमेव प्रकटयति—**न
 चास्तीति ॥** पञ्चमविकल्पं दूषयति—**न च दृग्दृश्ययोरिति ॥** मुद्राप्रतिमुद्रान्यायेन
 विषयस्यान्तःकरणे यद्यप्यनुप्रवेशः संभवति तथापि दृशो न तात्त्विकमन्तःकरणे
 संक्रमणं घटत इत्यर्थः । ननु यद्यपि सर्वगतत्वात् कूटस्थत्वाच्च चित्तेस्तात्त्विकं संक्रमणं
 नोपनीपद्यते तथापि चित्सन्निधानात् तदाकारमन्तःकरणं संभवतीति संक्रमणमुपचर्धत

जन्यज्ञानेष्वयं संबन्ध इत्याशंक्य तत्राप्यतिव्याप्तिरेवेति परिहरति—**अस्मदादीति ॥**
 तेषां पूर्वक्षणे विद्यमानतया ज्ञानजनकत्वाभावादित्यर्थः । अस्तु तर्हि ज्ञानजन्यफलाधारत्वं
 विषयत्वं, तज्जनकत्वं विषयित्वमिति तत्राह—**नचापर इति ।** फलशब्देन ज्ञातताभिधाने
 तत्रैव ज्ञातताजननाद्यत्रेति नियामकसंबन्धविरहे तस्यातिप्रसक्तत्वात् संबन्धस्वीकारे ज्ञाततो-
 पन्यासस्य वैयर्थ्यादित्यर्थः । अत्राप्यव्याप्तिस्तदवस्थेत्याह—**संभवेति ॥** असम्भव-
 मेव दर्शयति—**नचास्तीति ॥** नचातीतेष्वपि तत्तत्सामान्यस्य विद्यमानतया तत्र ज्ञातता
 भवतीति वाच्यम् ; आसीदस्ति भविष्यति वृष्टिरित्युक्तेरव्यवहारत्वप्रसङ्गात् । न च
 ज्ञानं प्रतिबद्धहानादियोग्यत्वं विषयत्वं, हानोपादानोपेक्षादिव्यवहारस्य प्रत्येकमन्यापकत्वात् ।
 समुच्चितरूपस्यैकत्वासंभवेनासंभवितात् । हानादिषु हानान्तरस्वीकारेऽनवस्थापातात्,
 अस्वीकारे चाविषयत्वादित्यर्थः ।

सांख्यपक्षमाशंक्य निराकरोति—**न च दृश्येति ।** अन्तःकरणसंबन्धः
 पारमार्थिको न वेति विकल्प्याद्यं दूषयति—**चित्तेरिति ॥** तत्र हेतुरविक्रियत्वादिति ।

अविक्रियत्वात्, अतात्त्विकसंक्रमेऽप्यलीकसंसर्गप्रसङ्गात् अतात्त्विकतापत्तिः । दृश्यदृष्टेः असत्यपरसंसर्गे निरूप्यनिरूपकभावो भवेदिति चेन्न, तथा सति मूलसंबन्धाभावे सौध-सितिम्नोऽपि परिणततालफलकालिम्ना निरूपणापातात् । अभाववदिति चेत्, न, अनभ्यु-पगमात् । न ह्यभावस्याप्यसति संसर्गे तात्त्विकं प्रतियोगितानिरूपणमभ्युपगच्छामः । तस्माच्चिदात्मन एवैकस्यानाद्यविद्यावशादविचारितरमणीयोऽयमतदाकारावभास इत्यवदातम् ।

इत्याशङ्क्याह—अतात्त्विकसंक्रमे त्विति ॥ संसर्गस्यालीकत्वेन तत्कार्यं दृश्यदृष्टिरप्य-तात्त्विकीति प्रसज्यत इत्यर्थः । तस्मान्न कश्चिद्दृश्यदर्शनयोः तात्त्विकः संसर्गो निरूपयितुं शक्यत इति । यद्यप्यपरः संयोगादिलक्षणः संबन्धो नास्ति दृश्यदर्शनयोः, तथापि निरूप्यनिरूपकभावो भवेत् ज्ञेयाधीननिरूपणत्वात् ज्ञानस्येत्याह—असत्प्रपीति ॥ अवान्तरसंबन्धमन्तरेणापि यदि निरूप्यनिरूपकभावो भवेत् तदा सौधसितिम्नोऽपि परिणततालफलकालिम्ना निरूपणमापद्यत इति परिहरति—न तथा सतीति ॥ यद्यपि भावाभावयोः संयोगादिलक्षणः संबन्धो न सम्भवति तथापि प्रतियोगिना अभावस्य निरूपणं दृश्यते घटस्याभाव इति, तथा घटस्य दर्शनमिति अविव्यति निरूप्यनिरूपकभाव इति शङ्कार्थः । न, तत्रापि संबन्धमन्तरेण निरूप्यनिरूपकभावस्यानभ्युपगमात् । एवं हि भावाभावयोः अप्याध्यासिकः संबन्ध इति भावः । यद्युक्तप्रकारेण संबन्धो निरूपयितुं न शक्यते ; कथं तर्हि तत्रापि दृश्यदर्शनभाव इत्याशङ्कामपनयन्नुपसंहरति— तस्मादिति ॥ नापीत्यादिः स्पष्टार्थः ॥ साध्यविपर्ययव्याप्तौ विरुद्धः पक्षत्रयवृत्तिः

विकारवतामेव घटादीनां संबन्धो नाविक्रियस्यात्मन इत्यर्थः । द्वितीयं दूषयति—अतात्त्विकेति ॥ अलीकसंसर्गप्रसङ्गात् दृश्यदृष्टिरतात्त्विकी स्यादित्यर्थः । असत्येव घटाभाव-भूतलयोः संयोगादिसंबन्धे निर्घटं भूतलं भूतले घटाभाव इति निरूप्यनिरूपकभाववदसत्येव ज्ञानार्थयोः संबन्धे ज्ञातो घटो घटस्य ज्ञानमिति निरूप्यनिरूपकभावो भवेदिति शङ्कते—असतीति ॥ परस्मिन्नपि संबन्धे असतीति यावत् । एतदतिप्रसङ्गेन दूषयति— तथासतीति ॥ तत्रापि संबन्धाभावे परमार्थतो विशेषणविशेष्यभावानुपपत्तेः । अन्यथा अतिप्रसङ्गात् । प्रतीतेस्तु नभोनीलिमप्रतीतिवत् भ्रमत्वेनाप्युपपत्तेः । समवायेतरे-तराभावयोर्विशेषणविशेष्यभावस्य च मूलसंबन्धगर्भत्वाभ्युपगमे तदभावेनानुपपत्तेरित्यर्थः । प्रतियोगितदभावयोरिव निरूप्यनिरूपकभावः स्यादिति शङ्कते—अभाववदिति ॥ दृष्टान्तासिद्ध्या परिहरति—नानभ्युपगमादिति ॥ न च तत्रापि घटनिवर्त्यत्वं घटजनकत्वं

तदेवं नाप्रयोजक इति स्थितम् ॥

नापि विरुद्धः, साध्यविपर्ययाव्याप्तत्वात् । ननु दृश्यता सत्यताव्याप्तेति प्रभाकरः । सत्यम् । तमपि दुराचारमरव्यातिनिराकरणेनाग्रे निर्भर्त्सयिष्यामः । नाप्यनैकान्तिकः, व्यभिचारासंभवात् । न चात्मनि सत्येऽपि दृश्यतास्तीति वाच्यम्, तस्यापराधीनप्रकाशत्वात् । तदेव कथम्? ममेदमनुकूलं प्रतिकूलमिति वा विज्ञानस्यावच्छिन्नप्रकाशत्वेनावच्छेदेकात्मप्रकाशानान्तरीयकत्वात्; तस्य च मानसवेदनीयतायां

अनैकान्तिकः । पक्षत्रयं च सन्दिग्धो धर्मो यस्य सिषाधयिषितोऽसौ पक्षः, साध्यमानो धर्मो यत्र संमतः स सपक्षः । साध्यमानो धर्मो यत्र नास्ति स विपक्ष इति विभागः । यद्यात्मनः स्वयंप्रकाशत्वे किञ्चित्प्रमाणं भवेत्, भवेत् तदाऽनैकान्तपरिहारः । तदेव तु न दृश्यत इत्याह—न, तदेव कथमिति ॥ “अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिः भवति” इत्यागमस्तावत्प्रसिद्ध एव । तदनुगुणमनुमानमप्युपन्यस्यति—ममेदमित्यादिना ॥ ममेदमनुकूलं प्रतिकूलमिति वा विज्ञानं विशेषणप्रकाशानान्तरीयकं विशिष्टप्रकाशत्वात् यो विशिष्टप्रकाशः स विशेषणप्रकाशानान्तरीयकः दृष्टः यथा दण्डंति प्रकाशः तथा चायं तस्मात्तथेत्यर्थः विशेषणभूतश्चात्रात्मा स्वशब्दाभिधेय इत्यर्थः । नन्वस्मादात्मनः प्रकाशमात्रं सिध्यति, न स्वतस्त्वं; सत्यम्; परिशेषात् स्वतस्त्वं सेत्स्यति; परिशेषश्च प्रसक्तस्य प्रतिषेधेऽन्यत्राप्रसङ्गात् शिष्यमाणे संप्रत्ययः । इदानीं प्रसक्तप्रतिषेधं करोति—तस्य चेत्यादिना ॥ आत्मनो मनस्सवेदनीयतायामङ्गीक्रियमाणायां स्वाश्रय-

घटसमानाधिकरणत्वं घटाश्रयत्वमिति घटप्रागाभावप्रध्वंसान्योन्याभावादीनामस्त्येव मूलसंबन्धः इति वाच्यम्—तेषां प्रत्येकमव्यापित्वान्मिलितरूपस्यैकत्वासंत्वादत्यन्ताभावेन प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वस्य वक्तुमशक्यत्वादित्यर्थः ।

अवान्तरप्रमेयमुपसंहरति—तस्मादिति ॥ यस्मात् सत्यत्वे दृश्यत्वानुपपत्तिः, तस्मान्मिथ्यात्व एव दृश्यत्वं संभवतीति भावः । महाप्रमेयमुपसंहरति—तदेवमिति ॥ साध्यविपर्ययाव्याप्तत्वमसिद्धं गुरुमते सत्यस्य दृश्यत्वनियमादित्याशंक्याह—नन्विति ॥ सत्येऽप्यात्मनि दृश्यत्वहेतुसंभवादनैकान्तिकत्वमित्याशंक्याह—नचात्मनीति ॥ परिशेषानुमानेन स्वप्रकाशत्वं साधयति—ममेदमिति ॥ आत्मविशेषितानुकूलादिप्रत्यये विशेषणीभूतात्मप्रकाशपुरस्सरत्वं दण्डप्रकाशवदनुमातुमशक्यत्वादित्यर्थः । मानसप्रत्यक्षेवद्यत्वेनापि विशेषणप्रकाशसंभवेन सिद्धसाधनत्वमित्याशंक्याह—तस्य चेति ॥

वृत्तिविरोधात् संवित्कर्मतामन्तरेण चापरोक्षत्वस्य संविदधीनप्रकाशताविरोधात् संवेदनवत् स्वसंवेदनतासिद्धेः । विस्तृतमेतदन्यत्र । “ नेह नाना ” इति च प्रतिपन्नोपाधौ श्रौतनि-

व्यक्तिव्याप्यत्वमापद्येत । तच्च विरुद्धम् । न हि असिधारयैवासिधारा छिद्यते परसमवेतक्रियाफलशालि हि कर्मेति च कर्मविदः । कर्तृत्वकर्मत्वाभ्यां युगपद्गुणप्रधान-
भावश्च प्रसज्येत । तस्मान्न मानसवेदनीयत्वेनात्मनः प्रकाश इत्यर्थः । नापि विषयसंविद्बलादात्मनः प्रकाश इत्याह—संवित्कर्मतामन्तरेणेति ॥ आत्मा न संविदधीनप्रकाशः, संवित्कर्मणामन्तरेणापरोक्षत्वात्, यदेवं तदेवम्, यथा संवेदनमिति । विषयसंविदधीनप्रकाशत्वे च विषयवदनात्मत्वप्रसङ्गात् । नाप्यनुमेयतया, परोक्षत्वात् न भ्रान्त्या बाधाभावात् । न चान्यद्गत्यन्तरमस्ति । तस्मादात्मा परिशेषात् स्वयंप्रकाश इति न तत्रानैकान्तः । ननु तथाप्यविद्यानिवृत्तिः प्रसिद्धा दृश्य सत्या चेत्यनैकान्तिकत्व-
मित्याशङ्क्याह—नेह नानेति चेति ॥ अविद्याव्यावृत्तिर्हि पञ्चमप्रकारा आत्मति-
रिक्तेत्येकः पक्षः । आत्मैवेत्यपरः । तत्र प्रथमपक्षे तावन्नानैकान्तिकत्वं तस्यापि बाध्यत्वे-
नालीकत्वात् । बाधश्चाविद्याव्यावृत्तेः व्यवहारावस्थायां परमार्थत आत्मतिरिक्तेणावस्तुत्व-
प्रदर्शनम्, न त्वज्ञानव्यावृत्तिः, परोक्षबाधस्यैवप्रकारत्वात् । निवृत्तेश्च प्रबन्धस्वरूपत्वेनो-

एकमेव ज्ञानं प्रत्यात्मनः कर्मकर्तृत्वयोर्विरोधप्रसङ्गान्मनसा तद्वेदनं न संभवतीति भावः । आत्मसंवेदनज्ञानेनात्मनः स्फुरणेऽपि परसमवेतक्रियाफलशालित्वाभावात् कर्मत्वाभावे कर्म-
कर्तृत्वविरोधाभावात् घटादेरेव तल्लक्षणयोगेन कर्मत्वात् संविदः स्वयंप्रकाशतायाः स्फुरणात् त्रिपुटीप्रत्यक्षवादे न काचन दोषकला इति प्रभाकरमतमाशंक्याह—संवित्कर्मतामिति ॥ संविदधीनप्रकाशता संविदधीनापरोक्षव्यवहारयोग्यतेति यावत् । अन्यथा संविदधीनस्य प्रकाशान्तरस्यानभ्युपगमेन सिद्धसाधनतापातात्तत्र च संविद्ब्रह्मतिरिक्तत्वे सति इति विशेषण-
मवगन्तव्यम् ।

अन्यथा दृष्टान्ते संविदधीनापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वस्यासंभवेन साध्यविकलत्वप्रसङ्गा-
दित्यर्थः । आत्मा संविद्ब्रह्मतिरिक्तत्वे सति संविदधीनव्यवहारविषयो न भवति । संवित्क-
र्मतामन्तरेणापरोक्षत्वात् संवेदनवदिति प्रयोगोऽवगन्तव्यः । घटादिषु व्यभिचारनिवारणार्थं संवित्कर्मतामन्तरेणेति विशेषणम् । अतीन्द्रियेषु व्यभिचारनिवारणार्थं अपरोक्षत्वादिति विशेषणम् । स्वप्रकाश इति प्रतिज्ञायं तु न कश्चिद्दोष इत्यवगन्तव्यम् । अन्यत्रेति । प्रमाणमालायां न्यामकरन्दे च ।

वेद्यस्मिनो बाधादविद्यानिवृत्तेरप्यलीकत्वादात्मतिरेके । तादात्म्ये तुक्तयुक्तेः तथा-
भावात् न तथाप्यनैकान्तिकरूपम् ॥ स्यान्मतम्—व्यतिरेकासिद्ध्या सन्दिग्धव्यतिरे-
कोऽयमनैकान्तिकताभेदः । न । तथा हि—न तावत् नरविषाणे व्यतिरेकनिश्चयः
तस्य दृश्यत्वे व्यतिरेकाभावात् ; अदृश्यत्वे तदनिश्चयात् । नात्मन्यप्यत एव ।

पादानाज्ञानाभावाच्चेत्यादि द्रष्टव्यम् । नन्वविद्यानिवृत्तेः अलीकत्वेऽविद्यासद्भावा एव
वास्तवः आपद्येत, आत्माकाशादीनामिव । न, मिथ्याभूतस्याज्ञानस्य मिथ्यानाशेन
विनाशोपपत्तेः स्वप्नदृष्टनरकुरितुरगादिवदिति । पञ्चमप्रकारविद्यानिवृत्तिपक्षे नानैकान्त-
कतावसरः । सिद्धान्तोऽपि चायमेव न्यायवृंहितत्वात् । पक्षान्तरं तु बुद्धिविकासार्थमाह
—तादात्म्ये त्विति ॥ अविद्याव्यावृत्तेरात्मतावन्मात्रत्वे स्वयंप्रकाशत्वे प्रागुक्तयुक्ते-
रविद्याव्यावृत्तेः दृश्यत्वमेव नास्तीति नाविद्याव्यावृत्त्याऽनैकान्त इत्यर्थः । इदानी-
मनैकान्तिकविशेषमाशङ्कते—स्यान्मतमित्यादिना ॥ तदुक्तं—

यावच्चाव्यतिरेकित्वं घातांशेनापि शङ्क्यते ।

विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोर्गमनिकाबलम् ॥ इति

व्यतिरेकासिद्ध्या व्यावृत्त्यनिश्चयेनेत्यर्थः । प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वे साध्यमाने तुच्छं
नरविषाणं सस्यश्चात्मा विपक्षो भवति बाध्यतालक्षणस्य मिथ्यत्वस्योभयत्रापि सिद्धत्वात् ।
तत्र नरविषाणस्य दृश्यत्वे ततो व्यावृत्तिरवगन्तुं न शक्यते । तस्यादृश्यत्वेऽपि ततो
व्यावृत्तिर्निश्चेतुं न शक्यते व्यावृत्तिज्ञानस्य धर्मिप्रतियोगिज्ञानापेक्षत्वादित्याह—तथा
हीस्यादिना ॥ “नात्मन्यप्यत एव” इत्यस्यायमर्थः—आत्मा दृश्यश्चेद्भवति तदा

ननु तथापि दृश्यस्वहेतुरविद्यानिवृत्तावनैकान्तिक इत्याशङ्क्यात्मव्यतिरिक्तत्वे
तस्यापि नेह नानास्ति किं चनेति श्रुत्या बाध्यत्वेन मिथ्यास्वसंभवात्तानैकान्तिकतेति
परिहरति—नेह नानेति चेति ॥ अविद्यानिवृत्तेरात्मस्वरूपत्वे तस्य स्वयंप्रकाशत्वात्तान-
नैकान्तिकतेत्याह—तादात्म्येति ॥ उक्तयुक्तेः स्वयंप्रकाशत्वादित्यर्थः । सन्दिग्धानै-
कान्तिकत्वमाशङ्कते—स्यान्मतमिति ॥ व्यतिरेकनिश्चयः किं निरूपारूपे किं-
वात्मनीति विकल्प्याद्यं दूषयति—तथा हीति ॥ मिथ्यात्वाभावो व्यतिरेकः । स च
स्वाश्रये धर्मिणि दृष्टे गृह्यते तथा च दृश्यत्वस्य तत्र सद्भावात् तदभावो ज्ञातुं शक्यत
इत्यर्थः ।

द्वितीयं दूषयति—नात्मनीति ॥ आत्मन्यदृश्ये तत्र व्यतिरेकस्यैवायोगात् ।

अधिकश्च दृश्यत्वेऽपसिद्धान्तः । न चोपाधिविधूननेन व्यतिरेकावगतिः, अदृश्योपाधिविधूननस्याशक्यत्वात् । न च विपक्षे बाधकाद्व्यतिरेकाधिगतिः । स हि भवन्नुपाधिकोटौ तदायत्तव्यभिचारकोटौ वा भवेत् । अदृश्योपाधावविरोधान्नाग्रिमः कल्पः । नाप्याहत्यव्यभिचारे विरोधानुपलम्भादन्तिमः । संबन्धाभावः सत्यस्य दृश्यतायां बाधक

स्फुटमनैकान्तिकत्वम् । अदृश्यश्चेत् तदा सन्दिग्धा व्यावृत्तिः तस्मिन्नदृश्ये ततो व्यावृत्तेः निश्चेतुमशक्यत्वादिति । प्रागुक्तहेतोरेव नात्मन्यपि दृश्यत्वहेतोर्व्यावृत्तिनिश्चय इति । नन्वतिदेशोऽधिकं कंचिद्दोषमभिप्रेत्य भवति कोऽन्ताधिको दोष इत्याशङ्क्याह— अधिकश्चेति ॥ ननु सोऽधिकस्य हेतोर्विपक्षगमनमाशङ्क्येत । न चात्रोपाधिरस्ति इति प्रागेवावेदितम् । अतो व्यतिरेकनिश्चय इत्याशङ्क्याह—न चोपाधिविधूननेति ॥ ननु यावत् बाधकस्तर्को न्येपनिपतेत् तावदेव शङ्काकलङ्कावकाशः । सन्नपितिते तु तस्मिन्नाशङ्काकलङ्कोऽपि । तदाह स्मोदयनोऽपि “व्याघातावधिराशङ्का” इति इत्याशङ्क्याह— न च विपक्ष इति ॥ तत्र विकल्पमुखेन हेतुमाह—स हीति ॥ हि यस्मात् स तर्को बाधको भवन् क्व भवति ? किमुपाधिपक्षे किंषोपाध्यायतो योयं दृश्यत्वहेतोः साध्यव्यभिचारस्तत्कोटौ वा; नोभयथापि संभवतीत्यर्थः । नाप्यन्तिमः आहत्य इदिति दृश्यत्वहेतोः साध्यव्यभिचारे तर्कविरोधानुपलम्भादित्यन्वयः ॥ संबन्धाभावः इत्यादिः स्पष्टार्थः । स्वयमेव

दृश्यत्वे च साधनसद्भावादेव साधनाभावस्य वक्तुमशक्यत्वादित्यर्थः । दृश्यत्वे दूषणान्तरमाह—अधिकश्चेति ॥ प्रागुक्तप्रकारेणोपाधिनिराकरणादेव व्यतिरेकनिश्चयो भविष्यतीत्यत आह—न चेति ॥ दृश्यस्य दोषगम्यत्वादेर्निराकरणेऽपि अदृश्योपाधिनिराकरणस्याशक्यत्वादित्यर्थः । सत्यत्वे दृश्यत्वानुपपत्तिरक्षणबाधकतर्काद्व्यतिरेकनिश्चयो भविष्यतीत्यत आह—न च विपक्ष इति ॥ तत्र हेतुमाह—स हीति ॥ यदा निरुपाधिकः संबन्धो व्याप्तिस्तदोपाधिसत्वमेव व्याप्तिभङ्गतया दूषणम् । अव्यभिचारितः संबन्धो व्याप्तिरिति पक्षे “व्यभिचारोन्नयनं कुर्वन्नुपाधिर्थाति दोषतां” इति व्यभिचारोन्नायकत्वेन उपाधिदूषणं भवेदिति व्यवस्था । तर्कः किमुपाधिनिरासेन व्यभिचारनिश्चायकः किं चोपाध्यायत्तव्यभिचारनिरासेनेति विकल्पार्थः ।

आद्यं दूषयति—अदृश्योपाधाविति ॥ अदृश्योपाधिनिराकरणस्याशक्यतया न तत्र तर्कस्योपयोगः इत्यर्थः ।

इति चेत्, नैवमपि, स्वदृश्यतोपपत्तेः । तथा सति वृत्तिविरोध इति चेन्न, स्वसंवेदन-
संवेदनाश्रयणात् । न हि स्ववृत्तिव्यतिरेकी स्वसंवेदनार्थः । स्वयं च तत्संवेदनं
चेत्यङ्गीकारे वेदमान्तरवेद्यताया अप्यविरोधात् । स्वस्य संवेदनं स्वसंवेदनमित्याश्रयणे
तच्चेत्स्वयं स्वात्मनि वृत्त्यापत्तिः । अन्यच्चेदपरान्तः । स्वसंवेदनं संवेदनमिति च
सामानाधिकरण्यानुपपत्तिः । स्वमात्मीयं संवेदनं यस्य इत्यभ्युपगमे घटस्यापि स्वसंवेदन-

स्वस्य संवेदनमिति स्ववृत्तिरेव स्वसंवेदनशब्दार्थः त्वयाभ्युपगन्तव्यः ; तद्वज्जडस्य सत्यस्य
यद्यपि स्वातिरेकादर्शनेन संयोगादिलक्षणः संबन्धः न संभवति, तथापि स्वसंवेद्यत्वं
भविष्यतीत्याह—न स्वसंवेदनमिति ॥ स्वयमेव स्वस्य संवेदनमिति स्वसंवेदनशब्दार्थ-
त्वेनाश्रीयते तदा तस्यार्थ एव न संजाघटीति । कथमिति चेदुच्यते । किं स्वयं च
तत् संवेदनं चेति स्वसंवेदनं आहोस्वित् स्वस्य संवेदनं स्वसंवेदनं किं वा स्वात्मीयं
स्वसंबन्धि संवेदनं यस्य तत् स्वसंवेदनमिति व्युत्पत्तिराश्रीयते इति? न तावदाद्यो निरवद्य
इत्याह—स्वयं चेति ॥ स्वयं भवतु संवेदनं च भवतु किमेतावता वेदानान्तरवेद्यता-
यामायातम् इत्यर्थः । द्वितीयव्युत्पत्त्याश्रयणेऽपि यत् स्वविषयं संवेदनं तत्किं स्वयमेव
उतान्यदिति विकल्प्य आद्यं दूषयति—स्वस्य संवेदनमित्यादिना ॥ तृतीयो-
ऽपि न चातुरीं दत्त इत्याह—स्वमात्मीयमिति ॥ स्वाभिप्रेतां व्युत्पत्तिं निगमयति—

द्वितीयं दूषणयति—नाप्यन्तिम इत्यन्वयेनाह—नापीति ।

आहृत्यव्यभिचारे साक्षाद्व्यभिचारे । यदि धूमो वह्निं व्यभिचरेदकारणः
सन्नित्यः स्यादितिबद्दृश्यत्वस्य मिथ्यात्वव्यभिचारे साधकतर्कानुपलम्भादित्यर्थः ।
बाधकमाशङ्कते—संबन्धेति ॥ संबन्धाभावेऽपि दृश्यतोपपत्तेर्नैवमिति परिहरति—
नैवमिति ॥ स्वेन स्वस्य दृश्यत्वे कर्मकर्तृविरोधः स्यादिति शङ्कते—तथा सतीति ॥
तदेतत्प्रतिबन्धा दूषयति—स्वसंवेदनसंवेदनेति ॥ न तावता सिद्धान्तेपि विरोधः
स्यादित्यत आह—नहीति ॥ स्वसंवेदनशब्दस्य कर्मधारयेण षष्ठीसमासेन बहु-
व्रीहिणा वान्वयसंभवात् कथं स्ववृत्तिव्याप्यत्वमित्याशङ्क्य दूषयति—स्वयं चेति ॥
वेदानान्तरवेद्यताया अविरोधान्न स्वप्रकाशता सिद्ध्येदित्यर्थः । षष्ठीसमासे दोषमाह—
स्वस्येति ॥ स्वस्य संवेदनं स्वयमेव उतान्यदिति विकल्प्याद्ये दोषमाह—स्वस्येति ॥
तच्चेदिति । द्वितीयं दूषयति—अन्यच्चेदिति । अन्यत्वे दोषान्तरमाह—स्वसंवेदन-
मिति । स्वसंवेदनशब्देन स्वव्यतिरिक्तसंवेदनस्याभिधानात् स्वसंवेदनशब्देन स्ववाचकेन

तापतौ संविद्धिशेषणवैयर्थ्यम् । तस्मात् स्वस्य स्वयमेव संवेदनमिति स्वसंवेदनार्थः । तथा च सत्यं स्यात् स्वसंवेदनत्वात्, दृश्यं च— इति न विरोधः कश्चित् । तेन विपक्षे बाधकादपि न व्यतिरेकसिद्धिरिति ; नैतत् ; आत्मनि व्यतिरेकोपपत्तेः । तस्य तु

तस्मादिति ॥ अस्तु तथा संवेदने; जडजाते तु किमायातमित्यत आह—तथा चेति ॥ तस्मात्सन्दिग्धव्यतिरेकोऽयमनैकान्तिकभेद इति पूर्वपक्षं दृषयति— नैतदित्यादिना ॥ यत्तावदभिहितं असति नरविषाणे व्यतिरेकनिश्चयो न संभवति इति, तदुपेक्षितं, तस्य विपक्षत्वाभावात् विकल्पस्यापि स्वसिद्धान्तेऽविद्याविज्ञैर्गमितत्वाभ्युपगमादिति गमयितव्यम् । यच्चैवं गदितम् 'नात्मन्यप्यत एव' इति तदसत्, आत्मनि दृश्यत्वहेतोः व्यावृत्तिनिश्चय-संभवादित्यर्थः । नन्वात्मनः स्वयंप्रकाशत्वात् तस्मिन्नदृश्यमाने कथं ततो व्यावृत्तिः निश्चेतुं शक्यत इत्याशङ्क्याह— तस्य त्विति ॥ यद्यप्यात्मनः परमार्थरूपेण स्वप्रकाशत्वं तथापि व्यतिरेकावच्छिन्नस्य दृश्यत्वाभावविशिष्टस्य स्यादेव दृश्यता “ अदृश्यो न हि दृश्यते ” इत्यादिश्रुतेः । अतो दृश्यत्वहेतोः व्यावृत्तिनिश्चयः सुकर एव । न चैवं तत्रैव स्फुटम-नैकान्तिकत्वं; विशिष्टरूपस्य मिथ्यात्वाभ्युपगमात्सत्यस्य च स्वरूपस्य स्वयंप्रकाशत्वा-भ्युपगमात् । ननु स्वरूपे अदृश्ये कथं तस्य दृश्यत्वाभाववैशिष्ट्यं दृश्यं स्यात् । उच्यते । स्वयंप्रकाशत्वेन प्रकाशमाने सत्यात्मनि वाक्याद्दृश्यत्वविषयाकारा बुद्धिवृत्तिरूपद्यते तस्यामभिव्यक्तो दृगात्मा स्वाध्यस्तं दृश्यत्वाभाववैशिष्ट्यं साधयति । न च वाच्यं दृश्यत्वा-भाववैशिष्ट्यस्य मिथ्यात्वे दृश्यत्वमेव वस्तवमिति । स्वप्ने भावतद्विपर्ययोरध्यस्ततादर्शना-

सामानाधिकरण्यं न स्यात् । स्वसंवेदनसंवेदनयोर्मिन्नत्वादित्यर्थः । बहुव्रीहिकक्षे दोषमाह— स्वमात्मीयमिति ॥ तादृशस्वयंप्रकाशत्वस्य घटादिष्वपि भावात् ज्ञानमेव स्वसंवेदन-मिति ज्ञानस्य विशेषो न भवेदित्यर्थः । अतः स्ववृत्तिव्याप्यत्वमेव पर्यवस्यतीत्युपसंहरति— तस्मादिति ॥ एवं च सति सत्यस्यापि जडस्य स्वदृश्यत्वेन विरोध इति निगमयति— तथा चेति ॥ महाप्रमेयमुपसंहरति— तेनेति ॥ सिद्धान्तमाह— नैतदिति ॥ तस्य स्वप्रकाशत्वेन दृश्यत्वाभावात् कथं व्यतिरेकग्रह इत्यत आह— तस्य त्विति । स्वरूपेणादृश्यत्वेऽपि चन्द्रसंपृक्तराहुवन्मिथ्यात्वस्य दृश्यत्वाभावविशिष्टस्य प्रमाणदृश्यत्वे व्यतिरेकग्रहोपपत्तेः ।

न च व्यतिरेकग्रहकप्रमाणदृश्यत्वे साधनविरहस्याभावात् कथं व्यतिरेक-ग्रहोपपत्तिरिति वाच्यम् — तेनापि सर्वप्रमाणदृश्यत्वाभावप्राहिणा स्वदृश्यत्वाभावग्रहस्या-ग्रहणेन व्यतिरेकसिद्धेः ।

स्वयंप्रकाशत्वेऽपि व्यतिरेकावच्छिन्नस्य स्यादेव दृश्यता । तस्य हि निरुपाधिक-
रूपमपराधीनप्रकाशम् ; सोपाधिकम् तु पराधीनप्रकाशम् । तदेतदभिप्रेत्योक्तम्
“सर्वप्रत्ययवेद्ये वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । प्रपञ्चस्य प्रविलयः शब्देन प्रतिपाद्यते ॥”
इत्यादि । यदि पुनरित्थं स्वयूथ्यो नाङ्गीकुर्यात्, कथमसौ दृश्यत्वमेवोपादयेत् ?
दृगवच्छिन्नस्य दृश्यत्वात् ; अवच्छेदकदृश्यतानुपपत्तौ अवच्छिन्नस्यापि तदनुपपत्तेः ।
उपाधिनिरासादपि व्यतिरेकोपपत्तिः । उपाधिस्तु दृश्यो दृश्यानुपलम्भनिरसनीयः । तदितरः

दिति सर्वमनाकुलम् । उक्तमेव विभागं स्फुटीकरोति—तस्य हीति ॥ सोपाधिरूप
पराधीनप्रकाशमित्येतदेवाभिप्रेत्योक्तं मण्डनमिश्रैरपि

“सर्वप्रत्ययवेद्येऽस्मिन् ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते ।

प्रपञ्चस्य प्रविलयः शब्देन प्रतिपाद्यते ॥”

इति । वेदान्तैकदेशिनं दृष्टादभ्युपगमयति—यदि पुनरिति ॥ नागृहीत-
विशेषणा विशेष्ये बुद्धिरिति न्यायेन विशेषणभूतदृगनवगमे विशेष्यदृश्यदृष्टिरेव न
संभवातीत्यर्थः । स्वयंप्रकाशत्वेन स्वरूपस्फुरणेऽपि विशेषणरूपास्फुरणात् वैपरीत्यस्यापि
संभवादिति । यच्चेदं गदितं न चोपाधिबिधूननेन व्यतिरेकावगतिरिति तदपि मन्दमित्वाह-
—उपाधिनिरासादपीति ॥ ननुपाधिनिरासोऽशक्यकरण इत्याशङ्क्याह—उपाधि-
स्त्विति ॥ दर्शनाहृथेदुपाधिः तर्हि योग्यानुपलम्भनिरसनीय इत्यर्थः । तदितरस्तर्क-

म च स्वदृश्यत्वाभाषग्रहणे कुतस्त्वदृश्यत्वोपपत्तिः ? शब्दशब्दद्वेषरसानु-
मानबद्धाऽविरोधात् । प्रमाणप्राप्तत्वे कथं स्वप्रकाशवाचोयुक्तिरित्यत आह—तस्येति ॥
उक्ते बृद्धसंमतिमाह—तदेतदिति ॥ एवं विशिष्टस्य दृश्यत्वे व्यतिरेकग्रहोपपत्तिरुक्ता ।
यस्तु स्वयंप्रकाशस्वब्रह्माजडतया विशिष्टस्यापि दृश्यत्वं नाङ्गीकुरुते तं प्रत्याह—यदि-
पुनरिति ॥ दृश्यत्वं प्रपञ्चस्य दृश्यत्वमिति यावत् । का अनुपपत्तिरित्यत आह—
दृगवच्छिन्नस्येति ॥ भवत्वेवं दृश्यत्वम् । तथापि प्रकृते किमायातमित्यत आह—
अवच्छेदकेति ॥ दृश्यत्वहेतुना मिथ्यात्वं साधयता पर्वते धूमग्रहणवत् प्रपञ्चे
दृश्यत्वग्रहो वाच्यः । दृग्विषयत्वं दृश्यत्वम् । तथा च दृगवच्छिन्नत्वस्य प्रपञ्च-
निष्ठतया ग्रहणे विशेषणभूतदृग्ग्रहणमवश्यंभावि, नागृहीतविशेषणा विशिष्टे धीरिति
;यायादित्यर्थः । उपाधिनिरासप्रकारमेव दर्शयति—उपाधिस्त्विति ॥ तर्केण निरास-

तर्कनिरसनीयः । स खलूपाधिकोऽतौ तदायत्तव्यभिचारकोटौ बाहृत्य प्रवर्तमानो विपक्ष-
विरोधी भवन्न व्यभिचारसिद्धेरङ्गम् । अदृश्योपाधौ विरोधः क इति चेत्, समः
पर्यनुयोगः दहनानुमानेऽपि । ननु नोपलभ्यमानस्य नियमेनानुपलभ्यो भवत्युपाधिः ।

निराकरणीय इति । अयमाशयः । शङ्क्यमान उपाधिः किं दोषगम्यत्वेनासहवृत्तिः किं
वा सहवृत्तिः ? प्रथमे साध्याव्याप्तिः, साध्यतुल्यवृत्तिनास्य दोषगम्यत्वेनासहवृत्तित्वात् ।
द्वितीयेऽपि किं तेन तुल्यवृत्तिः उताधिकवृत्तिः किं वा न्यूनवृत्तिरिति वाच्यम् । प्रथम-
द्वितीययोः दोषगम्यत्ववत् साधनाव्याप्तिः इतरत्र साध्याव्याप्तिः दोषगम्यत्वस्येव विनापि
साध्येन तस्य भावात्, दोषगम्यत्वं हि दोषविषयज्ञानगम्यत्वं तच्चास्तीदंशेऽपि । न च
तस्य मिथ्यात्वमिति । दोषगम्यत्वस्य मिथ्यात्वाव्यापकत्वे सुतरां तन्न्यूनवृत्तेः तद-
व्याप्तिरिति । यच्चावोचः—न च विपक्षे बाधकादपि व्यतिरेकावगतिरिति, तत्राह—
स खलूपाधिकोटाविति ॥ तर्कः खलु उपाधिस्कन्धे तदधीनव्यभिचारस्कन्धे वा
झटिति प्रवर्तमानो जडस्य सत्यत्वविरोधी दृश्यत्वहेतोः मिथ्यात्वाव्यभिचारसिद्धेः हेतुर्भवती-
त्यर्थः । आहत्य चाप्रवर्तमान इति पाठे साक्षादप्रवर्तमानोऽपीत्यर्थः । अदृश्योपाधाव-
विरोधान्नाग्रिम इति यदवादि तदनुवदति—अदृश्योपाधाविति ॥ परिहरति—सम-
इति ॥ अदृश्योपाधौ तर्कस्य विरोधाभावाच्चेदप्रवृत्तिः तर्हि बह्वचभावे धूमवत्त्वमेव न स्यात्
उदकदेशवत् कारणाभावात् इत्यस्यापि तर्कस्य प्रसराभावात् दहनानुमानमपि सदनुमानं
स्यादित्यर्थः । दहनानुमाने नोपाधिः प्रसरीसति इत्याह—ननु नोपलभ्यमान-
स्येति ॥ उपलभ्यमानस्य सतोऽर्थस्य कदाचिदपि नोपलभ्यते यस्य उपाधिरेव न भवति ।
एवं च सति यदि धूमदहनयोः कश्चिदुपाधिर्विद्यते तर्हि कदाचिदुपलभ्येत शिष्याचार्यसन्नि-
धाविवाध्ययनं ; न चोपलभामहे ; तस्मान्नास्तीति निश्चीयत इत्यर्थः । तर्ह्येतापि दृश्यत्व-

प्रकारमेव दर्शयति—स खल्विति ॥ विपक्षविरोधीति ॥ सपक्षविपक्षवृत्तित्वविरोधी
भवन्न व्यभिचारसिद्धेरङ्गं भवेदित्यर्थः ।

ननु भवतु तर्केण दृश्योपाधिनिरासः अदृश्योपाधिनिरासः कथमिति शङ्कते—
अदृश्योपाधाविति । प्रमाणानुपलभ्यः कश्चिदुपाधिर्भविष्यतीत्याशङ्कायां धूमाद्यनुमानेऽपि
सुप्रसरतया सर्वानुमानप्रतिक्षेपान्मैवमिति परिहरति—सम इति ॥ प्रसिद्धानुमानवैषम्य-
माशङ्क्य तुल्यमत्रापीति परिहरति —नन्विति ॥ प्रसिद्धानुमानेषूपधिनिरासप्रकार-

तथा च शिष्याचार्योरिव प्रत्यासत्तावध्ययनम् । धूमदहनयोरपि कदाचिदुपलभ्येतेति चेत्, समः समाधिः । सर्वदानुपलभ्यमानोऽपि शङ्कयत इति चेत्, पर्यनुयोगसाम्यम् । स यदि स्वरूपमात्रानुबन्धी, तदाप्यव्यभिचारसिद्धिः, तत्कृतस्यापि संबन्धस्य यावत्साधनभावित्वात् । अथागन्तुकः, तत्कारणान्यपि प्रतीयेरन् । उपाधिस्तत्कारणानि च सर्वाप्यत्यन्तादृश्यानीति गुर्वीयं कल्पना स्यादिति चेत्, तुल्यमुत्तरमन्यत्रामिनिवेशात् । आहत्यापि व्यभिचारे बाधकं तर्कमवोचाम ॥

मिथ्यात्वयोः यदि कश्चिदुपाधिर्विद्येत उपलभ्येत; नचोपलभामहे; तस्मान्नास्तित्वां प्रतिपद्ये-
महीत्याह—समः समाधिरिति ॥ सर्वदा - इत्यादि स्पष्टम् । ननु दहनानुमाने
शङ्कयमान उपाधिः किं स्वाभाविकः उत आगन्तुकः शङ्कयते? प्रथमोऽकिञ्चित्कर
इत्याह—स यदीति ॥ स्वाभाविकोपाधिकृतस्यापि बहिर्धूमसंबन्धस्य यावन्निमित्तभा-
वित्वात् बहिर्धूमयोरव्यभिचारःसिध्यतीत्यर्थः । द्वितीयमनूद्य दूषयति—अथेत्यादिना ॥
तत्कारणान्यदृश्यानीत्याशङ्क्याह—उपाधिस्तत्कारणानि चेति ॥ तर्हि दृश्यत्व-
मिथ्यात्वयोरपि सर्वदानुपलभ्येऽपि यः शङ्कयते, स किं स्वाभाविकः उत आगन्तुक
इत्यादि विकल्पदूषणं समानम्; तव पुनरिनिवेश एवाधिकः इत्याह—तुन्य-
मिति ॥ तस्माददृश्योपाधावविरोधः । नाग्निमः कल्पः इत्यसंबद्धमेवावोचः । यच्चावोचः
आहृत्य व्यभिचारे विरोधानुपलभ्यात् नाग्निम इति तत्राह—आहृत्यापीति ॥ जडस्य
सत्यत्वे संबन्धाभावाद् दृश्यत्वानुपपत्तिरिति बाधकं तर्कमुक्तवन्तो वयमित्यर्थः ।

माशङ्कते—धूमदहनयोरिति । स्वरूपमात्रानुबन्धी साध्यसाधनस्वरूपमात्रानुबन्धी ।
साध्यसाधनप्रयोजकप्रयोज्य इति यावत् । तत्रोपाधेः साध्यस्वरूपानुबन्धित्वे तत्कृतस्य
साध्यसंबन्धस्य यावत्साधनभावित्वेन साधनस्यापि साध्येनाव्यभिचारसिद्धिः । साधन-
रूपानुबन्धित्वे उपाधेस्साध्येन व्याप्ततया साधनव्यापकत्वादेव तत्कृतस्यापि स्वरूपस्य याव-
त्साधनभावित्वं, व्यापकव्यापकस्य व्याप्यं प्रति व्यापकत्वादित्यर्थः । ग्रहप्रयोजकतया-
ऽऽगन्तुकत्वे दोषमाह—अथेति ॥ कारणानामदृश्यत्वमाशङ्क्य गौरवेण परिहरति—
उपाधिरिति ॥ समानमेतद्दृश्यत्वानुमानेऽपीति परिहरति—तुल्यमिति ॥ एवं तर्केणो
पाधिनिरासोऽभिहितः बाधकतर्कबलात् व्यभिचारनिरासस्तु पूर्वमेवोक्तः इत्याह—
आहृत्येति ॥ सत्यस्य जडसंबन्धाभावो बाधकतर्कः । जडस्य स्वदृश्यतामनूद्य दूषयति—

यत्तु संन्रधाभावात्परदृश्यताभावेऽपि स्वदृश्यतोपपत्तिरिति तत्र ; स्वात्मनि वृत्ति-
विरोधात् । कथं तर्हि स्वसंवेदनमिति चेत् , स्वप्रतिबद्धव्यवहारे नान्यसंविदपेक्षेति । न तु
स्वात्मनि वृत्तिः स्वसंवेदनार्थः । स्वयमेव स्वस्मिन् संवेदनमित्यपि हि स्वसंवेदनव्युपा-
दनेन वेदानान्तरव्यावृत्तिर्विबक्षिता । “ स्वर्थं दासास्तपस्विनः ” इत्युक्त इव दासान्तरव्या-
वृत्तिः । न च कुम्भादयो जडस्वभावाः संविदमन्यामपेक्षन्त इति संविदोऽपि तथा भाव-
प्रसङ्गः । सन्तमसविदारणद्वारेण चक्षुराप्यायनेन वा स्वप्रकाशने तेषामेव प्रदीपा-
द्यपेक्षायामपि न यथा प्रदीपादेः तथाभावः तथाऽपरेषां परसंविदपेक्षत्वेऽपि स्वव्यवहारे

यत्तु-इत्यादिः स्पष्टार्थः । अथापि भवतः श्रद्धामनुरुध्यमानाः स्वयमेव स्वस्मिन् संवेदन-
मिति व्युत्पादयेम तथापि स्ववृत्तिं नाभ्युपगच्छेम इत्याह — स्वयमेव स्वस्मिन्निति ॥
ननु संबित् स्वातिरिक्तवेद्या, वस्तुत्वात्, घटादिवत्, अतो न वेदानान्तरव्यावृत्तिः शक्य-
करणेत्याशङ्क्याह—न च कुम्भादय इति ॥ असंविद्रूपत्वमुपाधिरिति वाच्यम् । किं च
संविदोऽपि वेद्यत्वेऽसंविस्वप्रसङ्गः । घटादिवत् वास्तववेद्यत्वसाधने साध्यविकले दृष्टान्तः
अवास्तववेद्यत्वसाधने साधारणवेद्यत्वसाधने वा सिद्धसाधनम् ; वस्तुत्वं चैकं घटादिषु
संवेदने च नानुगतमस्तीति साधनविकलता वाच्या । अभिहितं चैतदन्यतास्माभिरिति
नेह वितन्यते संप्रहाधिकारात् । नन्वर्थजरतीयमिदमनुपपन्नम् । यदुत कस्यचित् स्वाव-
भासने कस्यचित्स्वातिरेकिभ्यपेक्षा कस्यचित्नेत्याशङ्क्याह—सन्तमसं इत्यादिना ॥
तेषामेव घटादीनाम् । न प्रदीपादेस्तथा भाव इति । न स्वप्रकाशने प्रदीपान्तर-
सापेक्षत्वमित्यर्थः । अपरेषां घटादीनां, स्वातिरेक्तसंविदपेक्षत्वेऽपि स्वप्रतिबद्धव्यवहारे न
संविदस्तथाभाव इति न स्वातिरेक्तसंविदपेक्षत्वमित्यर्थः । संवेदनं न स्वावान्तरजातीय-

यच्चिति ॥ स्वसंवेदनप्रतिबन्दिदत्वमुत्थाप्य निराकरोति—कथं तर्हीति ॥

स्वयमेव स्वस्मिन् संवेदनमिति स्वसंवेदनशब्दस्य व्युत्पत्तेः कथमन्यानपेक्षत्व-
मात्रमिस्थाशङ्क्य स्वशब्दस्यान्यनिवृत्तिमालवचनत्वान्मैवमिति परिहरति—स्वयमेवेति ।
तत्र दृष्टान्तमाह—स्वयंदासा इति । स्वस्य व्यवहारे स्वातिरेकिसंविदपेक्षत्वस्य जडे
दृष्टत्वात् ज्ञानेऽपि तथाभावः स्वातिरेक्याशङ्क्याह—नचेति । किमेतदनुमानयुत दृष्टान्त
दर्शनेन संभावनामात्रं ! नाद्यः—यद्व्यवहार्यं तदन्येनेत्यस्मिन्नेव ज्ञाने व्यसिद्वाहक-
ज्ञानेनानैकान्तिकत्वात् तस्यापि परषेद्यत्वेऽनवस्थापाताद्व्यासिद्गणसिद्धेः ।

द्वितीयपक्षे दोषमाह—सन्तमसेति । घटादिना स्वातिरेक्तत्वालोकत्व संवेदनस्य

न सविदस्तथाभाव इति किमनुपपन्नम् ? प्रपञ्चितमेतदन्यत्र । तदेवं व्यतिरेकसिद्धेः न सन्दिग्धानैकान्तिकत्वम् ; नापि धर्म्यादेः सत्यत्वे तेनैव दृश्यत्वमनैकान्तिकम् । असत्यत्वे वा न साधनाङ्गत्वमिति साम्प्रतम् ; असत्यस्यापि प्रतिविम्बादेः सत्यविम्बादि-सिद्धावङ्गतोपलम्भात् । सत्यमेव विज्ञानं तत्र साधनाङ्गमिति चेत्, न, ज्ञेयभेदाद्यन-बच्छिन्नस्य ज्ञानमात्रस्य साधनाङ्गत्वेऽतिप्रसङ्गात् ; तदवच्छिन्नस्य सिद्धयङ्गतायां तस्यापि तदङ्गत्वात् । धूमाभासस्यासाधनाङ्गत्वं न असत्यत्वात् ; अपि तु अव्याप्य-

प्रकाश्यम्, प्रकाशत्वात्, य एवं स एवं यथा प्रदीपः इति प्रयोगः । यस्मादुक्तम्यायेन स्ववृत्तिः स्वसंवेदनार्थो न भवतीति ततस्तद्दृष्टान्तावष्टम्भेन ऋड्य सत्यत्वेऽपि स्वदृश्यत्वं ष्वक्तुमशक्यम् । ततो जडस्य सत्यत्वे दृश्यत्वानुपपत्तेः बाधकतर्कात् व्यावृत्तिनिश्चयः सिद्ध इत्युपसंहरति—तदेवमिति ॥ ननु धर्म्यादिस्मृत्योऽस्त्यो वा ? आद्ये तत्रैवानैकान्तिकता, द्वितीये मिथ्याधूमवन्नानुमानाङ्गत्वमित्याशङ्क्याह—नापि धर्म्यादेरिति ॥ सत्यमेव प्रतिविम्बज्ञानं विम्बानुमानाङ्गमिति चेदभिधीयते, प्रतिविम्बज्ञानं केवलं विम्बानुमानाङ्गं, किं वा प्रतिविम्बावच्छिन्नमिति । प्रथमं पराकरोति—न ज्ञेयभेदे इति । प्रतिविम्बलक्षणेन विषयविशेषेण विशेषितस्य ज्ञानमात्रस्य चेद्विम्बानुमानाङ्गत्वम्, ततो घटादिज्ञानानामपि विम्बगमकत्वमापद्येत धूमानुमानेऽपि धूमज्ञानमात्रस्यैव दहनानुमानाङ्गत्वमापद्यत इत्यर्थः । द्वितीयं प्रत्याह—तदवच्छिन्नस्येति ॥ प्रतिविम्बलक्षणेन विषय-विशेषेण विशेषितस्य ज्ञानस्य विम्बसिध्यङ्गतायां सत्यां तस्यापि प्रतिविम्बानुमानाङ्गत्वात्

चापेक्ष्यमाणत्वेपि आलोके यथा न तदुभयापेक्षा स्वभावभेदादेवं ज्ञाने न ज्ञानान्तरापेक्षा स्वभावभेदादित्यर्थः । विषयसंस्कारत्वमिन्द्रियसंस्कारत्वं चेति पक्षद्वयमभिधेयं सन्तमेवेति विशेषणद्वयम् । अन्यत्रेति । प्रमाणमालायाम् । प्रकृतमुपसंहरति—तदेवमिति ॥

ननु धर्मिहेतुदृष्टान्तानां सत्यत्वं मिथ्यात्वं वा, सत्यत्वे दृश्यत्वहेतुर्नैकान्तिकः, मिथ्यात्वे च वाप्यधूनादिवन्न साध्यसाधकमित्याशङ्क्य परिहरति—नापीति । प्रतिविम्बं न गमकं किन्तु ज्ञानं तच्च सत्यमेवेति शङ्कते—सत्यमेवेति । किं ज्ञानमात्रं गमकमुत प्रतिविम्बज्ञानमिति विकल्प्य क्रमेण दृषयति—नज्ञेयभेदेति । अतिप्रस-ङ्गात् घटादिज्ञानेनापि विम्बानुमानप्रसङ्गारिति यावत् । तस्यापि तदङ्गत्वादिति । विशिष्टस्य साध्यगमकत्वे विशेषणस्यापि साध्यगमकत्वमवश्यमावीत्यर्थः ।

त्वात् ; बहुलोर्ध्वतादिवदाभासविवेकस्यापि व्याप्त्युपयोगात् । व्याप्तस्य तु असत्यस्यापि सत्यविम्बादिसिद्धौ अज्ञतामवादिष्म । व्याप्तिरप्यसत्या कथमुपयोगिनीति चेत्, सत्यापि कथमिति समानः पर्यनुयोगः । सत्यत्वादेवेति वदतो मिथ्यात्वादेवेत्युत्तरम् । न दृष्टान्तसिद्धिरिति चेत्, समानमेतत् । व्याप्तिश्च व्याप्यव्यपकनिष्ठा तयोरन्य-

असत्यमपि धर्म्यादि तद्गदनुमानाङ्गमिति भावः । नन्वसत्यस्याप्यनुमानाङ्गत्वे मिथ्याधूपस्य बाष्पादेः दहनानुमानाङ्गत्वमापद्येतेत्याशङ्क्याह—धूमाभासस्येति ॥ ननु धूमाभास-स्याव्याप्तत्वं वा कुत इत्याशङ्क्याह—बहुल इति ॥ धूमाभासस्यासत्यत्वेऽव्याप्तत्वं च समाने न शक्यते विशेषतो वक्तुमव्याप्तत्वमेव प्रयोजकमिति व्याप्तस्यासत्यस्यापि गमकत्वादर्शनात् इत्याशङ्क्याह—व्याप्तस्य त्विति ॥ इदमिहाकृतम् - न सत्यत्वमसत्यत्वं वा गमकत्वागमकत्वयोः प्रयोजकम् ; किन्तु व्याप्तत्वमव्याप्तत्वं च । स्वरूपासतोऽपि कुम्भादेरव्याप्तस्यागमकत्वात् ; मिथ्याभूतस्य च व्याप्तस्य प्रतिविम्बस्य विम्बगमकत्वो-पलम्भात्, वर्णदैर्घ्यादेः असत्यस्यापि सत्याक्षरगमकत्वदर्शनाच्चेति ॥ व्याप्तिः— इत्यादिः स्पष्टार्थः । सत्यैव च व्याप्तिः साधनोपयोगिनीत्यत्रापि नास्माकं सकलद्वैतानृत्न-वादिनां दृष्टान्तसिद्धिरित्याह—समानमेतदिति ॥ किं च पूर्वं साम्यमापाद्य स्वपक्षे

तर्हि असत्यस्य तस्य गमकत्वे कथमन्यस्य बाष्पस्यागमकत्वमिति तत्राह—धूमा-भासस्येति । अव्याप्तत्वमेव ततागमकत्वप्रयोजकं नासत्यत्वमित्यर्थः । असत्यत्व विशेष-षादाभासस्यापि व्याप्तत्वं किमिति न स्यात्तत्राह—बहुलेति सर्वसत्यत्ववादिमत इव सर्वमिथ्यात्वेऽप्याभासविलक्षणत्वं व्याप्ताद्युपयुज्यते । न च सर्वमिथ्यात्वे हेतोर्हेत्वभास-वैलक्षण्यमेव कथं स्यादिति सांप्रतम् । सर्वसत्यत्ववाद इव तल्लक्षणयोगित्वेन वैलक्षण्यो-पपत्तेः इत्यर्थः । व्याप्तिवत्स्वरूपसत्यत्वमुपयोगीत्याशङ्क्य व्यभिचारान्नैवमत्याह—व्याप्तीति । गूढाभिसन्धिरुत्तरमाह—सत्यापीति । तावेव शङ्कापरिहारौ स्पष्टयति—सत्यत्वादिति । सत्यस्यैव साधकत्वमिति न नियमः ; मायावादिनं प्रत्यसिद्धेः ; असिद्धे-नैव सत्यत्वेन प्रत्यवतिष्ठमानं प्रति तथाभूते नैवमुचितमित्यर्थः ; असत्यस्य साधकत्वे नास्ति दृष्टान्त इत्याशङ्क्य सत्यस्य साधकत्वेऽपि तदभावः समानः । अद्वैतवादिना सत्यत्वस्य हेत्वादौ क्वचिदप्यनङ्गीकारादित्याह—न दृष्टान्तेति । व्याप्तेरसत्यत्वे दृष्टान्तोऽस्तीति स्वपक्षे वैषम्याह—व्याप्तिश्चेति ॥ भवतु तथापि प्रकृते व्याप्तेरसत्यत्वं कथमित्यत आह—

तराभावे न संभवेत् । व्याप्यं च प्रतिबिम्बाद्यसत्यमिति तन्निष्ठव्याप्तिरसत्या कथं न दृष्टान्तः ? तथा चोष्ट्रलकुटन्यायापातो भवताम् । तथापि स्वयमसत्यं कथमन्यत्साधयतीति चेत्, स्वयं सत्यं वा कथमिति समानः पर्यनुयोगः । तस्य सत्त्वभावत्वादिति चेत्, तुल्यमितरत्वापि । निस्तत्त्वमसत्वमिति चेन्नासत्यविवेकेन सत्यत्वोपपत्तेः । सत्यत्वविवेकान्निस्तत्त्वाङ्गीकारे त्वसत्यविवेकात् सत्यस्यापि तथाभावः स्यात् ।

विशेषं कथयति—**व्याप्तिश्चेत्यादिना ॥ उष्ट्रलकुटन्यायस्य** अयमर्थः—**उष्ट्राणां खरादिभिर्दर्शनीयत्वे विवदमानानां प्रजापतिं पितरमुपगतानां प्रजापतिना च यान् कुरूपांश्च तन्द्ण्डैर्विद्रावयतेत्यनुशिष्टानां यथा स्वजनमुण्डकाण्डताडनं दण्डैस्तद्वेदान्तानां दृष्टान्ते विवदमानानामेव दृष्टान्तदृष्टिरिति उक्तप्रकारेण व्याप्तिरसत्यतापि साधनोपयोगिनीत्यभ्युपगम्य । साधनं पुनरसत्यं कथमुद्भाष्यत इत्याह—**तथापीति ॥ स्वयम्** इत्यादिः स्पष्टार्थः । नासदभिप्रेतमसत्यं स्वरूपशून्यं सत्यत्ववैलक्ष्येन स्वरूपोपपत्तेरित्याह—**नासत्यविवेकेनेति ॥** ननु यत्सत्यं न भवति तत्रिस्वरूपम्, यथा नरस्वरुग्शृङ्गता । ततो न सत्यवैलक्ष्येन स्वरूपलाभ इत्याशङ्क्याह—**सत्यत्वेति ॥** तर्हि यदसत्यादन्यत् तत् निस्वरूपं यथा नरविषाणमिति सत्यस्यापि स्वरूपशून्यत्वं स्यादित्यर्थः । ननु सत्यादन्यदसत्यं तुच्छविलक्षणं नास्त्येव तत्र**

व्याप्यं चेति ॥ ततः किमित्यत आह—**तथाचेति ॥** परं प्रत्याहितदृषणेन स्वस्यापि दुष्टत्वं प्राप्तमित्यर्थः । उष्ट्रस्याप्रे प्रतिक्षिप्तलकुटेन प्रतिक्षेप्तृपुरुषप्रहार उष्ट्रलकुटन्यायः ।

ननु साधकत्वं नाम प्रमितिजनकत्वं तच्चासत्यत्वे प्रमाणस्यानुपपन्नमिति शङ्कते—**सत्येति । स्वयमिति । गूढाभिसन्धिरुत्तरमाह—स्वयंसत्यमिति ।** जनकत्वं नाम जननावच्छिन्नत्वं तदुत्पन्नसत्त्व एवेति शङ्कते—**तस्येति ॥** जनकत्वस्य सत्येन व्याप्तिरसिद्धेत्यभिप्रेत्य परिहरति । न च सत्वानङ्गीकारे कार्यकारणभावाभावः नियतपूर्वोत्तरक्षणमात्रवृत्तित्वेनैव सत्वानङ्गीकारेऽपि तदुपपत्तेरित्यर्थः । असतो गगनारविन्दादेरजनकत्वाज्जनकत्वे सत्यमेव स्यादिति स्वाभिप्रायमुद्घाटयति—**पूर्ववादी—निस्तत्वमिति ॥** निस्तत्वं निस्तत्त्वावत्वमिति यावत् ।

असत्त्वाभावेऽपि निरुपाख्यवैलक्ष्येन जनकत्वोपपत्तेर्भवमिति परिहरति—**नासत्येति ॥ असत्यविवेकेनासतो विवेकेन तुच्छवैलक्ष्येनेति यावत् ।** सत्त्वाभावेन

मायामरीच्युदकादेश्वानुभवसिद्धेः निरुपाख्यविवेकस्य नरविषाणादेस्तु निस्तत्त्वस्य तथा-
प्रतिभासासंभवात् । तत्रायमनैकान्तिकः । नाप्यनध्यवसितः, सपक्षगामित्वात् । नापि
कालात्ययापदिष्टः, प्रत्यक्षानपहृतविषयत्वात् । कुम्भादिसत्यताग्राहिणा प्रत्यक्षे-
णैवापहृतविषय इति चेत्, केयं कुम्भादेः सत्यता या प्रत्यक्षस्य गोचरा । सत्ता इति
चेत्, सामान्यसत्ता चेत् सामान्यादेरसत्यतापातः । स्वरूपसत्ता चेत् स्वरूपाणां परस्पर-

प्रमाणाभावादित्याशङ्क्याह—मायेति ॥ ननु मायादेरपि नरविषाणादिसाम्य-
मेवेत्याशङ्क्याह—नरविषाणादेस्तिवति ॥ नृशृङ्गादेस्तुच्छस्यापरोक्षप्रतिभासासं-
भवात्मायादेश्वापरोक्षतयाऽनुभूयमानत्वात् तुच्छत्वमेवेत्यर्थः । यस्मादुक्तनीत्या धर्मादीनां
मिथ्यात्वेऽपि साधनोपयोगित्वं संभाव्यते तुच्छवैलक्षण्येन । तत्तस्मान्नानैकान्तोऽयं
दृश्यत्वहेतुरित्युपसंहारः । क्रमप्राप्तत्वादनध्यवसितत्वमपि निषेधति—नापीति ॥
“साध्यासाधकः पक्ष एव वर्तमानोऽनध्यवसितः” इति ह्यनध्यवसितलक्षणमाचक्षते ।
तदप्यस्य नास्तीत्यर्थः । ननु प्रमाणत्राधिते पक्षे वर्तमानः हेतुः कालात्ययापदिष्टः उच्यते
मिथ्यात्वसाधकश्च दृश्यत्वहेतुः प्रत्यक्षद्विवाधिते पक्षे वर्तत इत्याशङ्क्याह—नापीति ॥
प्रत्यक्षादीनां स्वविषयबोधनमात्रे व्यापारो न सत्यत्वग्रहणे येन तद्विरोधात् कालात्यया-
पदिष्टता भवेदिति भावः । प्रत्यक्षं स्वविषयं बोधयत् सत्यतयैव बोधयतीत्यभिप्रेत्याह—
कुम्भादीति ॥ सिद्धान्तां परिपृच्छति—केयं कुम्भादेः सत्यता या प्रत्यक्षस्य गोचरा
उच्यते ? किंसत्ता किं वा त्रिधिप्रत्ययविषयत्वम्, आहोस्विदबाधः ? किंस्त्रिरुपाख्यवै-
लक्षण्यमिति प्रश्नार्थः । प्रथममनुवदति—सत्ता चेदिति ॥ तत्रापि सर्वत्र सन्निति
समनुगतबुद्धिवेद्या सामान्यसत्ता किं सत्यता, किं वा स्वरूपसत्तेति विकल्प्य प्रथमं
पराकरोति—सामान्येत्यादिना ॥ सामान्यविशेषसमवायानां वैशेषिकादिभिः सत्ता-

निरुपाख्यत्वानुमानमनुभवविरुद्धमित्याह—मायेति ॥ मायादेरपरोक्षप्रतिभासप्रवृत्ति-
गोचरत्वस्यानुभवसिद्धत्वानिरुपाख्ये च तथाऽभावादित्यर्थः ॥

सपक्षे वर्तमानत्वादिति । साध्यासाधकः पक्ष एव वर्तमानो हेतरनध्यवसितः
इति लक्षणत्वादत्रच सपक्षवृत्तित्वेन तदभावादित्यर्थः । अनपहृतविषयत्वमसिद्धमिति
शङ्कते—कुम्भादीति ॥ सत्वय्य निरूपयितुमशक्यत्वादिति परिहरति—केयमिति ॥
सत्ताशब्देन किंसत्तासामान्यं विवक्षितमुत्तररूपसत्त्वमिति विकल्प्याद्ये दोषमाह—

व्यावृत्तेः अव्यापकत्वादलक्षणम् ; तदनुगामितद्धर्मज्ञीकरणे सामान्यसत्तावैयर्थ्यम् , तेनैव सद्द्रव्यवहारानुगत्युपपत्तेः तस्य च सामान्यरूपतापातस्तल्लक्षणोपपत्तेः । निःसामान्यस्य च सामान्यादेरसत्यतापत्तिः । विधिप्रत्ययविषयत्वं तदिति चेत् सन्नसर्पादेरपि सत्यतापातः;

सामान्ययोगित्वनाज्ञीक्रियते । प्राभाकरेण द्रव्यादिभ्रषि, ततस्ते सर्वेऽप्यसत्याः स्युरिति भावः । द्वितीयमनूद्य दूषयति—स्वरूपेत्यादिना ॥ स्वरूपसत्त्वं नामैकं न सर्वेषु सत्येषु वर्तत इत्यव्यापकत्वादिदं लक्षणं न भवतीत्यर्थः । अथैतद्दोषपरिजिहीर्षया सर्वेषु सत्येष्वनुगतं स्वरूपसत्त्वं नामैकमभ्युपगम्यते, तत्राह—तदनुगामीति ॥ सद्द्रव्यवहारानुगतिरेव हि सामान्यसत्ताप्रयोजनं सर्वत्रानुगतश्चेत् स्वरूपसत्ताख्यो धर्मोऽङ्गीकृतस्तेनैव तत्संभवात् सामान्यसत्ता व्यर्था स्यादित्यर्थः । किं च सर्वत्रानुगतप्रत्ययवेद्यं सामान्यमुच्यते । तस्य च सर्वत्रानुगतस्य धर्मस्येदं लक्षणमस्तीति सामान्यत्वमापद्यत इत्याह—तस्य चेति ॥ ननु भवतु सर्वत्रानुगतधर्मस्यैव सामान्यत्वं सत्यत्वं च को दोष इत्याशङ्क्याह—निःसामान्यस्य चेति ॥ तदेवमाद्येषु चतुर्षु विकल्पेषु प्रथममपास्यानन्तरं व्यभिचारयातं—त्रिधीत्यादिना ॥ विधिप्रत्ययो न मास्तीति ज्ञानमित्यर्थः । किञ्च रज्जुसर्पाद्यभावस्य नास्ति ज्ञानविषयत्वादसत्यतापाततदा च भ्रान्तिबाधयोग्यं परीत्यमापद्यत इत्याह—तदभावस्येति ॥ तृतीयमनूद्य विकल्पयति—

सामान्यसचेति ॥ सामान्यादेः सत्तारहितत्वादित्यर्थः । असामान्यपक्षेऽपि सत्तायाः असत्त्वं स्यात्तत्र सामान्यान्तराभावादिति द्रष्टव्यम् ।

द्वितीयपक्षेऽपि स्वरूपसत्त्वमनुगतमनुगतं वेति विकल्प्याथे दोषमाह—स्वरूपसत्ताचेदिति ॥ द्वितीयदूषयति—तदनुगामीति ॥ ननु तथापि गौर्गौरिति प्रत्ययवत् सदिति प्रत्ययनिबन्धनतया सामान्यमङ्गीकर्तव्यमित्याशङ्क्य स्वरूपसत्त्वस्यैवानुवृत्तिप्रत्ययकारणत्वेन सामान्यरूपतोपपत्तेः सत्तासामान्यस्य वैयर्थ्यमित्याह—तस्य चेति ॥ ननु तथापि गौर्गौरिति प्रत्ययवत् सदिति प्रत्ययनिबन्धनतया सामान्यमङ्गीकर्तव्यमित्याशङ्क्य स्वरूपसत्त्वस्यैवानुवृत्तिप्रत्ययकारणत्वेन सामान्यरूपतोपपत्तेः सत्तासामान्यस्य वैयर्थ्यमित्याह—तस्यचेति ॥ तथापि स्वरूपसत्त्वायोगात् सामान्यादेरपि सत्त्वमव्याहृतमित्यशङ्क्य तस्य सामान्यरूपतया सामान्यादिषु वृत्त्यनुपपत्तेः असत्त्वमेव स्यादिति परिहरति—निस्सामान्यस्येति ॥ विधिप्रत्ययविषयत्वं अस्तीति प्रत्ययविषयत्वमिति यावत् । दूषयति—सकृसादेरिति ॥ तस्याप्यस्तीति प्रत्ययविषयत्वादित्यर्थः । अव्या-

तदभावस्य चासत्यतापातः ; विभ्रमाविभ्रमविपर्ययापातात् । बाधाभावश्चेत्, आपाततः सर्वथा वा? नाप्रिमः, मरीच्युदकादावतिव्याप्तेः । नाप्युत्तरः, तस्य अस्मदादिप्रत्यक्षागोचरत्वात् । निरुपाख्यविवेकश्चेत् अविरोधः । सन् घटः इत्यादिप्रत्यक्षस्य कीदृग् गोचर इति चेत्, 'सन् अपरश्चन्द्रमाः' 'सद् गन्धर्वनगरम्' इत्यादेर्यादृक् तादृगिति सन्तोष्यम् ।

नानुमानमपि बाधकम्, प्रबलानुमानानिरूपणात् । आगमस्तु तद्विपर्यये । तत्सत्यमित्यवधारणात् । वाचारम्भणं विकारो नामधेयमिति च अपरस्य साक्षादसत्यतामिधानात् । "मृत्तिकेत्येव सत्यं" "प्राणा वैसत्यं" इति च भिक्षुकपादप्रसारणन्यायेन

बाधाभाव इति ॥ तस्य सर्वथा बाधाभावस्यास्मदादिप्रत्यक्षयोग्यत्वात् तस्य वर्तमानसंबन्धमात्रप्रादृक्त्वादित्यर्थः । चतुर्थविकल्पे तु कुम्भादिसत्यताप्राहिणा प्रत्यक्षेणाविरोधोऽस्मदनुमानस्येत्याह—निरुपाख्येति ॥ एवं तावच्चतुर्धा प्रत्यक्षप्राह्यं सत्यत्वं न संभवतीत्युक्ते प्रत्यक्षस्य विषयं पृच्छति—सन् घट इति ॥ व्यावृत्तत्वं नाम मायोपाधिकं सत्यत्वं गोचर इति परिहरति—सन्नपर इति ॥ नानुमानमपि—इति स्पष्टार्थः । ननु "मृत्तिकेत्येव सत्यम्" "प्राणा वै सत्यम्" इत्याद्यागमेन मृदादेः सत्यत्वप्राहिणा बाधात् कालात्ययापदिष्टतेत्याशङ्क्याह—मृत्तिकेत्येव सत्यं प्राणा वै सत्यमिति ॥ च श्रुत्याः न मृदादेः सत्यत्वं विवक्षितमिति शेषः । कुतः कुम्भाद्यलीकभावस्य विवक्षितत्वादिनि हेतुरुत्तरत्र द्रष्टव्यः । कथं कुम्भाद्यलीकभावो विवक्षित इत्याशङ्क्याह—भिक्षुकपादप्रसारणन्यायेनेति ॥ यथा कश्चिद्वाराण

सत्त्वादलक्षणमित्याह—तदभावस्येति ॥ सक् सपो नास्तीति प्रतीतेस्तदभावस्य सत्त्वं न स्यादित्यर्थः । दूषणान्तरमाह—विभ्रमेति ॥ अस्ति रजतमिति प्रतीतेर्विभ्रमस्य सत्त्वं, नास्ति रजतमिति प्रतीतेरपि भ्रमस्य मिथ्यात्वं स्यादित्यर्थः । तदानीं बाधविरहः, किं वा कालान्तरे, उतासद्वैलक्षण्यमिति विकल्प्य क्रमेण दूषयति—आपातत इत्यादिना ॥ प्रतीयमानस्य प्रत्यक्षस्य विकल्पेन निराकरणायोगात् अस्त्येव कश्चिद्विषय इति शङ्कते—सन्घट इति ॥ दुर्निरूप एव विषय इति परिहरति—सन्नपरइति ॥

अस्तु तर्हि व्यवहारे बाधरहितत्वात् सत्यः [घटादिः], परिहरति—नानुमानमपीति—[बाधरहितत्वस्य] व्यवहारे सत्यसिद्धिमात्रवारकस्य व्यभिचारावारकतया क्षरीराजन्यत्वादिबद्ध्याप्यत्वासिद्धेः, सत्यत्वा [सिद्ध्या] पातात् । न च विशेषण-

साव्यवहारिकसत्यतानुपमर्देनैव । “ स वा एष पुरुषोऽन्तरमयः ” “ अग्न्योऽन्तर
 अत्वा प्राणमयः ” “ अग्न्योऽन्तर आत्वा मनोमयः ” इत्यादौ आन्तरान्तरात्मत्वा-
 भ्युपगमेन बहिर्बहिरनात्मत्वप्रतिपादनवत् कुम्भाद्यलीभावस्य विवक्षितत्वात् । अन्यथा
 वाचारम्भणश्रुतेः दार्ष्टान्तिकाननुगुणत्वप्रसङ्गात् “ एवं सोम्य स आदेश ” इति च
 दार्ष्टान्तिकव्याकोपप्रसङ्गाच्च । मृत्तिकाव्यतिरेकेण तद्विकाराभाववत् मूर्च्छारणातिरेकेण

सीनिवासी सुप्तो मिथुः कृत्वर्गस्य कटकदित्सया एकं तावत्पादं निक्षिप्य पुनरपरं पादं
 प्रसारयति तथा श्रुतिरपि परममुज्जा मृदादेः सांव्यवहारिकसत्यतानुपमर्देनैव प्रथमं तावत्
 कुम्भाद्यलीकभावं विवक्षति पश्चान्मृदादेरपि अलीकप्रतिपादनात् अद्वैतसत्यत्वं प्रसाधयितु-
 मित्यर्थः । ननु श्रुत्यामिहितमपि मृदादिसत्यत्वं न विवक्षितं किं तु अन्यदेव विवक्षित
 मित्यतिसाहसमित्याशङ्क्योऽहरणमाह—सवा एष इत्यादि ॥ यथाऽन्नमयमाणमय-
 मनोमयविज्ञानमयानन्दमयानां प्रतिपादनं न स्वार्थपरं किन्तु व्यतिरिक्तप्रतिपादनर-
 मित्यर्थः । ननु मृदादीनां सत्यत्वाभिधानं स्वार्थपरमित्यत्र यदि कश्चिदोपो दृश्येत तदा
 उदन्यपरता वर्णेत्याशङ्क्याह—अन्यथेति ॥ “उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवति”
 इत्यादिना ह्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्र दृष्टान्तापेक्षायामिदमवताग्निम्
 “ यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन ” इत्यादि । तत्र यदि मृदादिसत्यत्वमपि विवक्ष्येत
 तदा सदद्वैतानुपमतेः सर्वमसमज्जमं स्यादित्यर्थः । पूर्वं वाक्यद्वयस्य साधारण्येन तात्वर्थ-
 मुपपाद्याधुना प्रत्येकमुपवर्णयति—मृत्तिकाव्यतिरेकेणेत्यादिना । इतश्च प्राणादीनां

भेदाद्भेदः तादृश [विशिष्टधूमवनः] अग्निमत्वाभावप्रसङ्गात् । कार्यमजनयतश्चार्थक्रिया-
 [कारित्वाभावप्रसङ्गात् । न च] कार्यजननाभावेऽपि सामर्थ्यमस्तीति वाच्यम् [सामर्थ्यस्य]
 कार्याभावेऽधिगन्तुमशक्यत्वात् । प्रवृत्तिलक्षणत्वेपि प्रतिभासेनानैकान्तिकत्वात् [स्वामि-
 कञ्जीरत्यादिना चरमधा] तुविसर्गादेः स्वप्नेऽपि भावात् प्रतिभासितार्थभासे [श्च अर्थ-
 क्रियायाः सत्त्वे] न व्यभिचारित्वादित्यर्थः । आगमोऽपि प्रपञ्चासत्यत्वसाध [को]
 मृत्तिकेत्येव सत्यमिति दृष्टान्तगतैवकारस्य दार्ष्टान्तिकमित्यर्थः । एवं तावद्व्यवधारणा-
 न्यथानुपपन्नत्वादेव प्रपञ्चनित्यात्वप्रतिपादनात् । मृत्तिकेत्येव सत्यमिति प्रपञ्चस्यापि
 सत्यत्वावगमात् न मिथ्यात्वविषयोऽसाविति तस्य प्रकरणिसत्यत्वप्रतिपादनपरत्वान्मैवमिति
 परिहरति—दृष्टान्तप्रदर्शनेति । मृत्तिकादौ सत्यशब्दप्रयोगो न साक्षात् सत्यविषयो-

स्तद्विकारस्यापि मृत्तिकादेरसत्यतायां तात्पर्यात् । “ प्राणा वै सत्यं ” इत्यत्रापि ‘सत्यस्य सत्यं’ ‘तेषामेष सत्यं’ इति च उपक्रमोपसंहारयोः प्राणानां मुख्य-सत्यताङ्गीकारे विरोधात् । स्पष्टं च सांख्यवहारिकसत्यताङ्गीकारे वाक्यस्योपपत्तेः । “ मायां तु प्रकृतिम् ” इति च मायोपादानत्वेन, “ नेह नाना ” इति च निषेधेन साक्षाद्विज्ञापनात् । “ द्वा सुपर्णा ” इत्यादेस्तु अविद्यासिद्धद्वैतानुवादेनान्यत्र तात्पर्यो-पपत्तेः सत्यत्वाश्रवणात् ; अपुरुषार्थे चातात्पर्यात् । “ द्वितीयाद्वै भयं भवति ” इति

व्यावहारिकमेव सत्यत्वं सत्यशब्देनाभिधीयत इत्याह—मायां त्वित्यादिना ॥

ननु “ द्वा सुपर्णा ” इत्यादिश्रुत्या जीवेश्वरभेदस्य सत्यस्यैव प्रतिपादनात् तद्वाधात्कालात्ययापदिष्टता भविष्यतीत्याशङ्क्याह—द्वा सुपर्णेति ॥ अविद्यासिद्धभेदानु-वादेन विम्बप्रतिविम्बयोरिव जीवब्रह्मणोरभेदे किमिति तात्पर्यं कल्प्यते सत्यत्वं विहाये-त्याशङ्क्याह—सत्यत्वाश्रवणादिति ॥ इतश्च भेदसत्यत्वं न विवक्षितं श्रुत्येत्याह—अपुरुषार्थे वेति ॥ अज्ञातं समयोजनं श्रुत्या तात्पर्येण विवक्ष्यते । भेदस्तु लोकसिद्धो निष्प्रयोजनश्चेति न विवक्षित इत्यर्थः । भेदस्य निष्प्रयोजनत्वमेव कुतोऽवधार्यत इत्या-शङ्क्याह—द्वितीयादिति ॥ तदेवं नागमविरुद्धः कालात्ययापदिष्टः । क्रमप्राप्तोप-

ऽसाविति परिहरति—सांख्यवहारिकेति । साक्षात् संभवति किमिति पारम्पर्याभिधान-मित्याशङ्क्य मन्दाधिकारिणः प्रतिपादनान्मैवमिति परिहरति—स वा एष इति ॥ मृत्ति-कादिनिर्लहयतीत्यत आह—अन्यथेति ॥ दूषणान्तरमाह—एवं सोम्येति । मृत्ति-काव्यतिरेकेणेति छन्दोगश्रुतेर्गतिं प्रदर्शयति, उपक्रमोपसंहारयोर्विप्रतिषेधं प्रसक्तौ सत्यस्यसत्यमिति ब्रह्मणः सत्यत्वेन उपसंहारात् प्राणानामपि सत्यत्वे सति उपक्रमे दृश्यनिषेधप्रसङ्गादित्यर्थः । प्राणेषु च सांख्यवहारिकसत्त्वविवक्ष्यैव प्रयुक्त इत्याह—स्पष्टञ्चेति । ‘ मायां तु ’ इति मायामयत्वप्रतिपादनात् प्रतिपन्नोपाधौ निषे [धप्रतियो गित्वस्य नेहनानेति श्रुत्या प्रतिपादनाच्चेत्याह]मायां त्विति । भेदस्यापि श्रुतिप्रतिपा-दितत्वात् सत्यत्वमित्याशङ्क्य[तात्पर्यविषय] त्वाभावान्मैवमित्याह—द्वा सुपर्णेति ॥ अन्यत्रासंसारिब्रह्मस्वरूपे प्रतिपाद्यत्वेऽपि भेदस्य सत्यत्वाधिगतेर्न परमार्थसिद्धिरित्यत आह—मृत्येति ॥ अपुरुषार्थत्वादपि न भेदस्य प्रतिपाद्यत्वमित्याह—अपुरुषार्थेति ॥ अपुरुषार्थत्वमेव दर्शयति—द्वितीयादिति ॥ सत्यत्वमिच्छात्वयोरुदासीनत्वादुपमानस्य

स्वयमपुरुषार्थतामिधानात् ; उपमानस्य तु सादृश्यस्वरूपोपक्षीणस्य सत्यत्वासत्यत्वयोः तादस्थ्यात् ।

एवं अर्थापत्तिरपि बाधिका भवन्ती का भवेत् ? संव्यवहारान्यथानुपपत्तिरिति चेन्न, स्वप्नवदुपपत्तेः । तदविसंवादानुपपत्तिरिति चेत्, कोऽयमविसंवादो नाम ? मानान्तरा-विरोधश्चेत् । सोऽसिद्धः, श्रुत्यैव विरोधात् । प्रातिभासिकबाधवैधुर्यं चेत्, आपाततः तत्स्वप्नेऽपि समानम् । सर्वथा त्वशक्यज्ञानमित्युक्तम् । सुखदुःखपर्यन्तता तु स्वप्नेऽपि

मानविरोधं परिहरति—**उपमानस्य** त्विति ॥ अर्थापत्तिरपि बाधिका न भवतीत्याह—**अर्थापत्तिरपीति** ॥ अर्थापत्तिरपि मिथ्यात्वानुमानस्य बाधिका भवन्ती का तावत् अर्थापत्तिः? किं संव्यवहारानुपपत्तिः, किं वा तदविसंवादानुपपत्तिः, आहोस्वित् सुखदुःख-पर्यन्ततानुपपत्तिः, किं स्मित् आशामोदकोपार्जितमोदकयोः वैषम्यानुपपत्तिः, आहो-स्वित् रसवीर्यविपाकानुपपत्तिः उताद्वैतज्ञानानुपपत्ति इति प्रश्नार्थः । प्रथमकल्पेऽन्यथा-प्युपपत्तिः दृषणमित्याह—**संव्यवहार इत्यादिना** ॥ व्यवहारमात्रं मिथ्यात्वेऽपि संभवति । तस्याविसंवादः सत्यत्वमन्तरेणानुपपद्यमानः सत्यत्वं गणयन्तीति द्वितीयविकल्प-मनुवदति—**तदविसंवाद इति** ॥ तत्रापि वक्तव्यम् । कोऽयमविसंवादो नाम . किं मानान्तराविरोधः, किं वा बाधवैधुर्यमिति विकल्प्य दृषयति—**कोऽयमित्यादिना** ॥ अनुदयमन्यथाप्युपपत्तिं च दृषणद्वयं द्वितीयपक्षेऽभिधाय तृतीयत्रयुपपत्तयेषु अन्यथा-प्युपपत्तिनाह—**सुखदुःखे इत्यादिना** ॥ कटुकाम्लदिरसानां तीर्थविपाकादियेष्वन्य-मप्येवं स्वप्नवदसत्यतानुपपत्तेः पदार्थानां स्वगतविशेषात् अस्तु जागरे; काव'नुपपत्ति-रित्यर्थः । ननु सर्वस्यासत्यताऽविशेषे न संभवति स्वगतो विशेषः पदार्थानामित्या-

न प्रपञ्चे सत्यताबोधकत्वमित्याह—**उपमानस्येति** ॥ किं व्यवहारमात्रानुपपत्तः किं वा अविंसंवादिव्यवहारानुपपत्तिरिति विकल्प्याद्यं दृषयति—**संव्यवहारेति** ॥ द्वितीय-विकल्पमुत्थापयति—**तदविसंवादेति** ॥ अविंसंवादः किं मानान्तराविरोधः किं वा बाधविग्रहः सोऽप्यापाततः सर्वथा वेति विकल्प्य क्रमेण दृषयति—**कोऽय-मिति** ॥ उक्तं - तस्याः सादादिप्रत्यक्षगोचरत्वादित्यत्र । प्रतिभासिनार्थस्य सुखदुःख-जनकत्वान्यथानुपपत्तिरिति पक्षं निराकरोति—**सुखदुःखेति** ॥ सर्वस्य मिथ्यात्वे चाशामोदकोपार्जितमोदकयोर्विशेषो न स्यात् इत्याशक्य स्वप्नवदेनदुपपत्तमिति

समाना । आशामोदकोपार्जितमोदकयोरस्त्येव स्वप्नेऽपि क्रियद्वैलक्षण्यम् । रसवीर्य-
विपाकादिवैषम्यमप्येवम् । एवमसत्यतानुपमर्दनेनान्तरभेदोऽस्तु जागरे, का नाम
वस्तुक्षतिः ? सत्यताविशेष इव असत्यताविशेषेऽपि प्रतिव्यक्तिगतस्वभावभेदस्य गोमय-
पायसीयन्यायेनापाकरणप्रसङ्गात् ; प्रसङ्गे वा जगद्वैचित्र्यस्यैव विलोपप्रसङ्गात् ।
अद्वैतज्ञानमप्यसत्यादेव प्रमात्रादिभेदादुपपन्नम् । असत्यस्य च सत्यगोचरविज्ञानकारण-

शङ्काह—सत्यताविशेष इत्यादिना ॥ यथा गोविकारत्वाविशेषेऽपि गोमयपायस-
योरवान्तरवैलक्षण्यं तथा प्रातिस्विकस्वभावभेदोऽस्त्यक्षेऽपि त्वत्पक्ष इव निराकर्तुं न
शक्यत इत्यर्थः । असत्यताविशेषनिराकरणप्रसङ्गे च त्वत्पक्षेऽपि सत्यताविशेषात् प्राति-
स्विकस्वभावनिराकरणमापद्यत इत्याह—प्रसङ्गे वेति ॥ इदानीं षष्ठविकल्पेऽप्यन्यथा-
प्युपपत्तिमाह—अद्वैत इति ॥ नन्वसत्येभ्यः प्रमात्रादिभ्यः समुत्पन्नं ज्ञानमपि असत्यमेवेति

परिहरति—आशामोदकेति ॥ रसवीर्यविपाकवैषम्यमपि स्वप्नवदुपपन्नत्वात् सत्यता-
साधकमित्याह—रसेति ॥ जागरितस्यासत्यत्वाविशेषेऽपि अनान्तग्वैषम्यस्यापि
स्वप्नवदुपपन्नत्वात् सत्यतासाधकत्वमित्याह—रसेति ॥ जागरितस्यासत्यत्वाविशेषे
व्यवहारवैषम्यं स्वभावभेदाद्भवतीति दाष्टान्तिकमुपमंहरति—एवमेवेति ॥ जागरेप्येव-
मस्त्वित्यन्वयः ।

सर्वथा सत्यत्वाविशेषे मृद एव घटः तन्नुभ्य एव षट इति व्यवस्था न भवेत् ।
स्वप्नवत् जाग्रत्प्रपञ्चस्य व्यवहारदशायामेव बाधाद्वैपरीत्येन वा स्वप्नस्यापि तथात्वं
स्यादित्याशङ्क्य परिहरति—सत्यतेति ॥ सर्वस्य सत्यत्वे तन्नुभ्य एव षटः मृदः एव
घटः इति यथा स्वभावभेदाद्भवत्वा यथा च स्वप्नजाग्रत्प्रत्यययोः स्वरूपसत्यत्वे बाधाबाध-
व्यवस्था तथैवासत्यत्वेऽपि सर्वमुपपद्यते । अनुमानं पुनः गोविकारत्वात् गोमयमपि
पायसकरञ्जसमर्थमितिवत् बाधितविषयतया कालात्ययापदिष्टमित्यर्थः । विपक्षे बाध-
कमाह—प्रसङ्गे वेति ॥ ननु प्रमात्रादिभेदस्यासत्यत्वे तज्जन्याद्वैतब्रह्मविषयज्ञान-
मपि बाष्पधूमजन्यबहिर्ज्ञानवदसत्यं स्यादित्यत आह—अद्वैतज्ञानमिति ॥ उपपत्ति-
मेवाह—असत्यस्य चेति ॥ असत्यस्यापि प्रतिबिम्बादेर्बिम्बादिसिद्धावङ्गतोपलम्भादि-
त्यत्र सत्यज्ञानकारणता वर्णितेत्यर्थः । उदाहरणान्तरमाह—वर्णितं चेति ॥
द्वैतवादिमते बिम्बादिज्ञानानां स्वरूपतस्तस्यत्वात्प्रमात्वमुपपन्नम् । भवत्पक्षेऽपि ज्ञानानामपि

तोपवर्णिता । वर्णितं च स्वप्रकामिनीसन्दर्शनादेरसत्यस्यैव सत्यार्थसूचकत्वम् । न च विज्ञानस्यापि स्वरूपसत्यता प्रमात्वोपयोगिनी । विषयसत्यता तु तथा, तस्या अव्यभिचारित्वात् । इतरस्यास्तु भवदमिमतस्वरूपसत्यभावेऽपि असत्यगोचरे रजतादि-
बोधे व्यभिचारात् ।

अभावोऽपि न भावरूपप्रपञ्चसत्यतागोचरः संभवी । प्रपञ्चे धर्मिणि बाध-
गोचरत्वाभावः सत्यत्वं संभवीति चेत् ; आपाततस्तदभावस्यातल्लक्षणत्वात् ; अन्यस्मिन्वा-

न प्रमाणं स्यादित्याशङ्क्याह—न च विज्ञानस्यापीति ॥ विषयसत्यता तु तथा प्रमात्वोपयोगिनी तस्याः सर्वत्राव्यभिचारादित्यर्थः । विषयसत्यताशब्देन न ज्ञातताभि-
धीयते ; स्मृतिज्ञानस्यापि प्रमाणताप्रसङ्गात् । ननु ज्ञानस्य स्वरूपसत्यतापि प्रमात्वो-
पयोगिनी किं न स्यादित्याशङ्क्याह—इतरस्यास्त्विति ॥ भवताममिमतः स्वस्वरूप-
सत्यभावो यस्यासत्यगोचरस्य रजतादिबोधस्य तस्मिन्वितरस्याः स्वरूपसत्यतायाः प्रामाण्य-
व्यभिचारादित्यर्थः । तस्माद्द्वैतज्ञानस्यासत्यप्रसूतस्यापि प्रमात्वसंभवात् नार्थापत्तिर्बोध
इति स्थितम् ।

इदानीं क्रमप्राप्ताभावप्रमाणविरोधे परिहरति—अभावोऽपीति ॥ अभावप्रमाणं
किलाभावं गोचरयति, न भावरूपां प्रपञ्चसत्यतामित्यर्थः । सत्यता न भावरूपा
किन्तु बाधविषयत्वाभावः सत्यत्वं तस्मिन् संभवरूपभावप्रमाणमित्याह—प्रपञ्च-
धर्मिणीति ॥ किमापाततो बाधाभावः अभावप्रमाणेन प्रपञ्चे धर्मिणि गृह्यते किं वा
सर्वकालिकबाधाभाव इति विकल्प्य दृषणमाह—नापातत इति ॥ आपाततो
बाधाभावस्य सत्यलक्षणत्वाभावादित्यर्थः । द्वितीयविकल्पेऽपि सार्वकालिकबाधस्य
योग्यानुपलब्धेरभावात् अभावप्रमाणेन प्रपञ्चे धर्मिणि तदभावो ग्रहीतुं न शक्यत

स्वरूपसत्त्वात् प्रमात्वं न स्यादित्याशङ्क्य परिहरति—न च विज्ञानस्येति ॥ विषय-
सत्यत्वासत्यत्वमेव प्रमात्वोपयुक्तम् न स्वरूपसत्यत्वं, भ्रान्तिज्ञानेषु व्यभिचारादित्यर्थः ।
अभावस्याभावमात्रविषयतया न भावरूपप्रपञ्चसत्यविषयत्वमित्याह—अभावोऽपीति ॥
बाध्यत्वाभावलक्षणं सत्यत्वं प्रपञ्चे धर्मिणि अभावप्रमा स्यादिति शङ्कते—प्रपञ्चे
धर्मिणीति ॥ किमापाततो बाध्यत्वाभावः प्रतीयते । किं वा सर्वथेति विकल्प्य
क्रमेण दृषयति—नापातत इति ॥ अतल्लक्षणत्वात्प्रामाण्यमूलेष्वपि गतत्वेनाति-
व्यापकत्वादित्यर्थः । सर्वकालबाधस्य ग्रहीतुमयोग्यत्वेन तत्र योग्यानुपलब्धेरभावात्वा-

योग्यानुपलब्धेः । तदेवं न कालातीतः । नापि सत्प्रतिपक्षः प्रतिप्रयोगानिरूपणात् प्रतिभापमानत्वहेतोः मायामरीच्युदकादिना व्यभिचारात् विपञ्चितत्वादन्यत्र विपर्ययज्ञान-सद्भावस्य । अत्राध्यत्वस्य च सत्यतापरपर्यायस्य साध्यत्वेनाहेतुत्वात् ; अर्थक्रियाकारित्व-स्यालीकस्वप्नकामिनीसंभोगादिभिरनैकान्त्यात् ; सत्यस्य चात्मनस्तदनङ्गीकारेण सपक्षा-प्रवेशिनो विपर्ययज्ञासञ्चा विरुद्धत्वात्—इति हेत्वाभासोद्धारः । उभयसिद्धमिथ्या-

इत्यर्थः । यस्मादेवं न षट्प्रमाणविरुद्धः प्रतिज्ञार्थः तस्मादित्युपसंहरति—तदेवमिति ॥ एकस्मिन् धर्मिणि तुल्यलक्षणविरुद्धहेतुद्वयोपनिपातो विरुद्धाव्यभिचारी सत्प्रतिपक्ष इति च गीयते । तथाभावोऽप्यस्य नास्तीत्याह—नापीति ॥ विवादपदं सत्यम् प्रतिभास-मानत्वात् आत्मवत् इति प्रतिबलप्रयोगमाशङ्क्याह—प्रतिभास इति ॥ प्रमाणेनेति विशेषणे भागासिद्धिः ; अनुभववेद्यस्यापि कस्यचिदङ्गीकारादिति द्रष्टव्यम् । ननु माया-दिकमपि सत्यमेव, विपर्ययज्ञानानिरूपणात् इत्याशङ्क्याह—विपञ्चितत्वादिति ॥ ननु विवादपदं सत्यम्, अत्राध्यत्वात्, आत्मवत् इति । न, साध्यसमोऽयं हेत्वाभास इत्याह—अत्राध्यत्वस्य चेति ॥ विवादपदं सत्यम्, अर्थक्रियाकारित्वात्, आत्मवत् इत्याशङ्क्याह—अर्थक्रियेति ॥ किं च सपक्षस्य चात्मनोऽविक्रियत्वेनार्थक्रियाकारि-त्वादिति हेतुः तत्र न वर्तते । विपक्षात् स्वप्नकामिन्या न व्यावर्तत इति विरुद्धोऽयं हेत्वा-भास इत्याह—सत्यस्य चेति । उक्तप्रकारेण हेतुदोषः परिहृत इत्याह—इति हेत्वा-भासोद्धार इति ॥ इदानीं दृष्टान्तावयवदृष्टगमपाकरोति—उभयेत्यादिना ॥

भावतस्तत्सिद्धिरित्याह—अस्मिन्निति ॥ प्रबलप्रयोगाभावमेवाह—प्रतिभासमानेति ॥ विपर्ययज्ञानस्याभावान्नैकान्तिकशङ्केत्याह—विपञ्चितत्वादिति ॥

अन्यत्र प्रमाणमालासु । अत्राध्यत्वमर्थक्रियाकारित्वे वा सत्यतासाधनतया प्रतिपक्षो भविष्यतीत्याशङ्क्य साध्यावैशिष्ट्यादायः प्रयोगोऽनुपपन्न इत्याह—अत्राध्य-त्वस्येति ॥ द्वितीयपक्षं दूषयति—अर्थक्रियेति ॥ दूषणान्तरमाह—सत्यस्य चेति ॥ आत्मनोऽपरिणामित्वेनार्थक्रियासामर्थ्यानवगमे सपक्षावृत्तित्वेन विपक्षमात्रवृत्तः हेतोर्विरुद्धत्वादित्यर्थः । दृष्टान्तस्य साधनविकलता पुनरस्त्येवेति हृदयम् । हेत्वाभासोद्धार-मुपसंहरति—इति हेत्वाभासेति ॥ दृष्टान्ते दोषान् परिहर्तुं उपक्रमते—उभय-सिद्धस्येत्यादिना ॥ उभयसिद्धो वादिप्रतिवादिसिद्धो मिथ्याभावो यस्य दृश्यस्य शुक्ति-रजतादेस्तथा तेन दृष्टान्तस्य साध्यसाधनवत्त्वात् साध्यसाधनवैकल्यं परिहृतमित्यर्थः ।

भावस्य दृश्यस्य च शुक्तिरजतादेः संभवात् । साध्यधर्मिवत् दृष्टान्तधर्मिणोऽपि प्रसिद्धि-
मात्रेणोपपत्तेः प्रमाणविशेषणवैयर्थ्यात् साध्यसाधनोभयवैकल्याश्रयहीनादयो निदर्शन-
दोषाः । यदित्थं तत्तथा इति च साधारणप्रयोगादेव सर्वोपसंहारसिद्धेः । यद्यदित्थं
तत्तथेति च वीप्साया वैयर्थ्यात् 'गौर्न पदा स्पष्टव्या' इत्यादिनिदर्शनोपपत्तेः कचि-
द्वीप्सयाः स्पष्टार्थत्वात् ; अनन्वयविपरीतान्वययोरत्यन्तानाशङ्कनीयत्वात् । यथाऽलक्षणं

उभयोरपि वादिप्रतिवादिनोः सिद्धो मिथ्याभावो यस्य स तथोक्तः ! तस्य दृश्यत्वस्य च
शुक्तिरजतादेः संभवात् न साध्यसाधनोभयवैकल्याश्रयहीनादयो निदर्शनदोषा इत्युत्त-
रेणान्वयः । ननु दृष्टान्तधर्मी किं प्रमाणेन प्रतिपन्नः उताप्रतिपन्न ? प्रथमे साध्यवैकल्यम् ।
चरते त्वाश्रयहीनं निदर्शनमित्याशङ्क्याह—साध्यधर्मिवदिति ॥ एवं तावदर्थ-
गतदूषणे परिहृतेऽपि वचनदोषाद्भ्रमिष्यति इत्यत आह—तद्यदित्थं तत्तथेति । या या गौः
सा न पदा स्पर्शनीयेति वीप्साभावेपि यथा सकलगवां पदासंस्पर्शः सिध्यति तद्वदित्यर्थः ।
परिपूर्णव्याप्तिसिद्धेरित्यर्थः । ननु केचित् निपुणा अपि वीप्सां प्रयुज्जाना दृष्टाः क्वचिदित्या-
शङ्क्याह—क्वचिच्चिवति ॥ तस्माद्वीप्साया अपयोगो न वचनदोषतामापादयति ।
तथाप्यनन्वयादिलक्षणो वचनदोषो भविष्यतीति न शङ्कितुमपि शक्यमित्याह—
अनन्वयेति ॥ अनन्वयाभिधानं व्यतिरेकेण दृष्टान्ताभिधानम् अन्वयो नाम विवादपदं
मिथ्या ; दृश्यत्वात्, यथा शुक्तिरजतं । यन्मिथ्या तद्दृश्यं यथा शुक्तिरजतमिति

तथापि प्रमाणाप्रतिपन्नत्वादाश्रयहीनो दृष्टान्त इत्यत आह—साध्येति ॥
आदिशब्देन सन्दिग्धसाध्यसाधनभावादयः । तथाप्यग्नि वचनदोषः, यद्दृश्यं ततन्मय
ध्येति वीप्साऽप्रयोगादित्याशङ्क्याह—यदीति । यदित्थं तत्तथेति साधारणप्रयोगादेव
सार्वत्रिकव्याप्तिसिद्धेर्वीप्सावैयर्थ्यमित्यर्थः । तत्र दृष्टान्तमाह—गौर्गौरिति ॥ या या
गौरिति वीप्साकरणाभावेऽपि सामान्येन सर्वगोस्पर्शनिषेधोऽवगम्यते तद्वदित्यर्थः ।
अन्यत्र वीप्साप्रयोगस्य का गतिरित्यत आह—क्वचिदिति ॥ तथापि वचनदोषान्तरस्य
कथं परिहार इति तत्राह—अनन्वयेति ॥ शुक्तिरजतमित्येतावन्मात्रमन्वयः ।
यन्मिथ्या तद्दृश्यमिति विपरीतान्वयः । अत्र च यद्दृश्यं तन्मिथ्येति सम्यगभिधानादुभयो-
रनाशङ्कनीयत्वमित्यर्थः ।

चोपनयादिविन्यासान्न वाचनिकोपि दोष इत्यशेषमतिमङ्गलम् ॥

श्रीमदानन्दबोधस्य विबुधानन्ददायिनी ।

स्रवन्त्यमृतधारेव सेव्यतां कृतिभिः कृतिः ॥

चेदभिधीयते यद्दृश्यं तन्मिथ्या इति वक्तव्ये सति, तदा विपरीतान्वयो भवति । तदुभयमप्यस्माभिः नाकारीत्यर्थः । उभयनिगमनप्रतिबद्धोऽपि कश्चिद्दोषो नास्तीत्याह—
यथालक्षणं चेति ॥ स्वकृतेः गुणसंकीर्तनेन विद्वद्धिः सेव्यतामाशंसते—
श्रीमदानन्दबोधस्येति ॥

श्रीमदानन्दबोधीयकृतीभ्यः सुधीमता ।

पन्थाः प्रदर्शितो येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

श्रीनरेन्द्रपुरी नाम यतिश्वकार चन्द्रिकाम् ।

हितार्थाय हि मन्दानां सन्तोषार्थं विजानताम् ॥

क्षिप्तौ भक्त्या यतःश्लोकौ सुधिया तत्र केनचिद् ।

तत्पादसेवकेनेमौ नातो हेयौ सुपण्डितैः ॥

श्रीमदनुभूतिस्वरूपाचार्यकृतायां न्यायदीपावलीटीकायां

मिथ्यात्वप्रकरणं समाप्तम् ॥

एवमुदाहरणदोषं परिहृत्य उपनयनिगमनदोषं परिहरति—यथेति ॥ उदाहरणानन्तरं हेतोः पक्षेऽस्तित्वव्यापकं वचनमुपनयः । उपनयानन्तरं सहेतुकं प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनमिति वादिप्रतिवादिसम्मतलक्षणानतिक्रमेण तयोरुपन्यासात् तद्गतवाचनिकदोषशङ्कापि नावतरतीत्यर्थः । श्रोतॄणां प्रवृत्तिसिद्धये स्वकीयं ग्रन्थं स्तौति—
श्रीमदिति ॥ अमृतधारा विबुधानां देवानामानन्ददायिनी कृतिस्तु विशिष्टानां बुधानामित्यमृतधारासाम्यम् ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यचित्सुख-

मुनिपूज्यश्रीपादश्रीशिष्यसुखप्रकाशमुनि-

विरचितायां न्यायदीपावलीतात्पर्य-

टीकायां प्रपञ्चमिथ्यात्वम् ॥

भो भो दुर्दर्शनाभ्यासविपर्यासितमतयः सर्वलोकावसितमपि विपर्यासमनङ्गी-
कुर्वाणा विवेकाग्रहमेवायथाव्यवहारहेतुमाचक्षाणाः कथं प्रतिबोधनीयाः । उच्यते—
विवादाध्यासिता प्रवृत्तिः पुरोवर्तिगोचररजतज्ञानपूर्विका, रजतेच्छाधीनपुरोवर्ति-
प्रवृत्तित्वात् । यदुक्तसाधनम्, तदुक्तसाध्यम्, यथा सम्यग्रजतप्रवृत्तिः ; तर्थायम् ;
ततस्तथा । नायमसिद्धो हेतुः, विशिष्टप्रवृत्तित्वस्य उभयसिद्धत्वात् ।

शुक्तिरूप्याद्युदाहरणेन प्रपञ्चनिचये मिथ्यात्वमसाधि । ये तु तन्मिश्रत्वे
विप्रतिपद्यन्ते तदप्रतिबोधनायेदं प्रकरणमारभ्यते ॥ भोः भोः विपर्यासमनङ्गीकुर्वाणाः
कथं प्रतिबोधनीयाः इति संबन्धः । कस्मात्ते विपर्यासं नाभ्युपगच्छन्तीत्याकाङ्क्षा-
यामाह — दुर्दर्शनाभ्यामविपर्यासितमतय इति ॥ ननु विपर्ययस्याभावादेव
तेषामनभ्युपगमः, न तु कल्पिनदर्शनाभ्यासान्धीकृतचेतस्त्वादित्याशङ्क्याह—
सर्वलोकावसितमपीति ॥ ननु विपर्ययाभावे कथं ते रजतार्थिनः शुक्लौ प्रवृत्तिं
व्यवस्थापयन्तीत्याशङ्क्याह— विवेकाग्रहमेवेति ॥ तदप्रतिबोधनायानुमानमारच-
यति—उच्यत इति ॥ प्रवृत्तिः पुरोवर्तिरजतज्ञानपूर्विकेत्युक्ते वणिग्वीश्यादि-
प्रवृत्त्या सिद्धसाधनतां स्यात् । तदर्थमाह—विवादाध्यामितेति ॥ रजतस्फुरणा-
विवेकात् प्रवृत्तिं वाञ्छतः सिद्धसाधनतां व्यवच्छिन्नति । पुरोवर्तिग्रहणेन प्रवृत्त-
त्वादित्युक्ते घटादिप्रवृत्तावनैकान्तिकता स्यात् । तदर्थमाह— रजतेच्छाधीनेति ॥
रजतेच्छाधीनप्रवृत्तित्वादित्युक्ते रजतेच्छावशात् देशान्तरप्राप्त्यायते रजते या
प्रवृत्तिः तत्रानैकान्तिकः स्यात् तदर्थमाह—पुरोवर्तीति ॥ साधनेच्छाधीन-
पुरोवर्तिप्रवृत्तावनैकान्तिकतापरिधाराय रजतग्रहणम् । नायमसिद्ध इत्यादिः

सांख्यैरथार्थज्ञानग्यानङ्गीकरणाच्छुक्तिरूप्यवदिति दृष्टान्तस्य साध्यविकल्पतया कथं
दृश्यत्वानुमानेन प्रवृत्तिरिति शङ्कानिराकरणायोत्तर्गवादभारभमाणः प्रथममाकाङ्क्षा-
मुत्थापयति भोभो इति ॥ अथार्थज्ञानानङ्गीकारे कथं व्यवहार इत्यत आह—
विवेकाग्रहमिति ॥ विवादाध्यासिता प्रवृत्तिश्शुक्तिशकलादीं रजतार्थप्रवृत्तिः
पुरोवर्तिज्ञानपूर्विका । रजतज्ञानपूर्विकेत्यभिधाने ग्रहणस्मरणपूर्वकत्वस्याख्यातिवादि-
भिरभ्युपगमेन सिद्धसाधनतेति तद्व्यावृत्त्यर्थं पुरोवर्तिरजतविषयज्ञानपूर्विकेत्युक्तम् ।
प्रवृत्तित्वादित्यभिधाने अनिच्छतः पवनसलिलादिनुद्यमानस्य तदज्ञानपूर्विकायां प्रवृत्तौ
व्यभिचारः । तद्व्यावृत्त्यर्थं रजतेच्छाधीनेति पदम् । इच्छाधीनपुरोवर्तिपदार्थप्रवृत्तौ
व्यभिचारनिवारणार्थं रजतपदम् । देशान्तररजतार्थप्रवृत्तौ व्यभिचारनिवारणार्थं

स्यादेतत् । पुरोवर्तिरजतगोचररजतज्ञानपूर्वकत्वं मा भूत् ; भवतु च रजतार्थिनस्तत्र प्रवृत्तिः ; तथा च विपक्षे बाधकतर्काभावादप्रयोजक इति चेत्, न ; तादृग्रजतज्ञानमन्तरेण तथाविधप्रवृत्त्यङ्गीकरणे तस्या आकस्मिकत्वप्रसङ्गात् । न हीदमिति साधारणज्ञानं विशेषार्थिनं प्रवर्तयेत् अतिप्रसङ्गात् । नापि तदस्थं रजतस्मरणं पुरोवर्तिनि प्रवृत्तिकारणम्, अशुक्तिशकलेऽपि तादृशि तत्प्रसङ्गात् । अथ विवेकाग्रहं प्रवृत्तिहेतुं ब्रूयात्, स प्रनिवक्तव्यः—कोऽयं विवेकाग्रहः ? इति किं भेदाग्रहः, किंवा भेदकाग्रहः, किंस्वित्परस्पराभावाग्रहः, किंवा असंसर्गाग्रहः ? यदि भेदाग्रहः, स यद्यनभिभासमानयोः अतिप्रसङ्गः । प्रतिभासमानयोरपि

स्पष्टार्थः । यदि भेदाग्रहः तत्रापि वक्तव्यं किमप्रतिभासमानयोः उत प्रतिभासमानयोरिति । प्रथमं दूषयति—**स यदीति** ॥ यद्यप्रतिभासमानांशयोर्भेदाज्ञानादन्यार्थिनोऽन्यत्र प्रवृत्तिः तदा घटार्थिनोपि पटे प्रवृत्तिः स्यात्, तयोरप्यप्रतीयमानांशयोः भेदानवगमादित्यर्थः । प्रतिभासमानयोरपि किं प्रतिभास्ययोः किं वा प्रतिभासयोरिति विकल्प्य प्रथमपाकरोति—यदि **प्रतिभास्ययोगिति** ॥ इदमंश-रजतांशयोः प्रतिभासमानयोः तत्स्वरूपभूताभेदोऽपि प्रतिभासत एव । कथं तदग्रह इत्यर्थः । द्वितीयं दूषयति—**प्रतिभासयोरपीति** ॥ ग्रहणस्मरणयोः स्वयं-

पुरोवर्तीति पदम् । विशिष्टप्रवृत्तित्वस्य रजतेच्छापीनपुरोवर्तिप्रवृत्तित्वस्याप्रयोजकत्वमाशंक्य परिहरति—**स्यादेतदित्यादिना** । ज्ञानद्वयस्य हेतोर्विद्यमानतया कथं प्रवृत्तेराकस्मिकत्वमित्याशङ्क्य उभयस्यापि प्रवृत्तिहेतुत्वं निराकरोति—**न हीति** ॥

अतिप्रसङ्गादिति ॥ अन्यस्मिन्नपि साधारणधर्मवत्तयावगते रजतार्थिप्रवृत्ति-प्रसङ्गादित्यर्थः । अस्तु तर्हि रजतज्ञानं हेतुरित्यत आह—**नापीति** ॥ तदस्थं पुरोवर्त्यनालम्बनं इति यावत् । तादृशि साधारणधर्मवति अगृहीतव्यावर्तके । धर्मे विवेकाग्रहं चतुर्धा विकल्पयति—**कोऽयमित्यादिना** ॥ भेदाग्रहः किमप्रतिभासमानयोः प्रतिभासमानयोर्वेति विकल्प्याद्यं दूषयति—**स यदीति** ॥ सुपुण्यादावपि प्रवृत्तिप्रसङ्ग इत्यर्थः ।

द्वितीयपक्षेऽपि प्रतिभासमानयोश्च किमन्योन्याभावो भेदः किं वा स्वरूपं तत्र प्रथमं तृतीयपक्षान्तर्गतत्वेनोपेक्ष्य द्वितीयपक्षे दूषणमाह—**प्रतिभासमानयोरिति** ॥ स्वप्रतिभासयोः स्वयं प्रकाशयोरिति यावत् । भेदकशब्देन भेदकारण-

स यदि प्रतिभास्योः स्वस्वभावभूतः कथं न प्रतिभासेत ? प्रतिभासयोरां स्वप्नो-
भासयोः स्वभावोऽसौ भासन एवेति न भेदाग्रहसंभवः । यदि भेदकाग्रहः भेदो-
त्पादकश्चेत् भेदकः भेदस्य स्वरूपत्वात् कारणाग्रहणं कार्यं प्रवर्तयति कार्यान्तरार्थिन-
मित्यापन्नम् । एवं चातिप्रसङ्गः । यदि भेदज्ञापकः, तथापि स्वरूपभेदज्ञापक-

प्रकाशयोः भेदोऽपि स्वरूपभूतः प्रकाशत एव । न ह्यस्ति संभवः तत्प्रकाशते
तत्स्वरूपं च न प्रकाशतेऽविद्यादिप्रतिबन्धं विनेति भावः । ननु दूरस्थो वह्निः
प्रनीयते न तत्स्वरूपमौष्ण्यमित्यस्येवोदाहरणम् । न, तस्यापि स्वरूपत्वानभ्यु-
पगमात्, तद्दर्भविशेषो ह्यौष्ण्यामेति स्थितिः । तदुक्तम् “यस्मिन् भाति
योऽन्यो न भाति नासौ ततो भिन्नो भावो घटादिव मेरुरिति ।” यदि भेदका-
ग्रहन्त्रापि वक्तव्यम् किं भेदोत्पादको भेदकः, किं वा भेदज्ञापक इति ।
प्रथमं पराकरोति—**भेदोत्पादकश्चेदिति ॥** भेदस्य प्राभाकरमते वस्तुस्वरूप-
त्वात् वस्तुत्पादकाग्रहणमन्यार्थिनोऽन्यत्र प्रवर्तकमित्यायानम् । तदा कुलालाद्यग्रहणात्
कुम्भार्थिनः स्तम्भे प्रवृत्तिरित्यतिप्रसङ्गः न्यादित्यर्थः । द्वितीयमनुवदति—**यदि
भेदज्ञापक इति ॥** तथापि वक्तव्यं किं भेदज्ञापकश्चक्षुरादिः उत भेद्यगतो धर्म
इति । प्रथमं दृश्यति स्वरूपेति ॥ शुक्तिरूप्ययोः स्वरूपभूतभेदज्ञापक-
चक्षुराद्यग्रहणात् रजतार्थिनः शुक्तिशकले प्रवृत्तिरिति अतिप्रसङ्ग एव दोषः ।
कुम्भार्थिनोऽपि चक्षुराद्यग्रहणात् स्तम्भे प्रवृत्तिप्रसङ्गादित्यर्थः । द्वितीयमनुभाषते—

मुत भेदज्ञानकारणं इति विकल्प्याद्यं दृश्यति—**भेदोत्पादकेति ॥** तत्र फलितं
विकल्पार्थं दर्शयति - **भेदस्येति ॥** प्रतिभासमानयोश्शुक्तिरजतयोः यत्कारणं तस्या-
ग्रहणं कार्यं शुक्तौ कार्यार्थिनं रजतार्थिनं प्रवर्तयतीत्यर्थः । ततः किमित्यत आह—
एवं चेति ॥ शुक्तिरजतयोः प्रतिभाससमये प्रतिभासमानभूतलालोकादिकारणम्या-
दृष्टेश्चरादेरग्रहणात्तत्रापि रजतार्थिप्रवृत्तिः स्यादित्यर्थः । भेदज्ञानहेतुः इति द्वितीय पक्ष
दृश्यति—**यदि भेदज्ञापक इति ॥** भेद्यनिष्ठत्वे सति भेदज्ञापको भेदक इति
विशेषमाशङ्कते—**अथेति ।** स भेदक इति यावत् ।

भेदाधिष्ठानधर्माणां ज्ञानानां भेदज्ञापकत्वमुताज्ञानानामिति विकल्प्याद्यं
दृश्यति—**यदीति ।** ज्ञातानामेव भेदज्ञापकत्वाङ्गीकारे स्वरूपभूतभेदज्ञाने च
तेषामपि ज्ञानस्यावश्यंभाविनया तद्ग्रहो न संभवतीति भावः ।

चक्षुराद्यग्रहात् प्रवृत्तिरिति स एव दोषः । अथ भेदज्ञापको भेद्यधर्मो विवक्षितः, यदि भेद्याविदमंशरजतांशौ तद्धर्मा यदि न ज्ञाताः तत्स्वभावभेदं ज्ञापयन्ति ; तत्स्वभावभेदज्ञानात् तेऽपि ज्ञाता एवेति कथं तदग्रहः ? यद्यज्ञातास्ते नयनसंयोगादय एवेति तदग्रहः स्यादपि प्रसङ्गी । अप्रतिभासमानयोरप्यशयो. भेदकाग्रहणं तादृगेव । असाधारणधर्मग्रह एव विवक्षित इति चेत्, सोऽपि नाप्रतिभासमानांशयो-

अथ भेद इति ॥ तत्रापि किं भेद्याविदमंशरजतांशौ प्रतिभासमानौ किंवाऽप्रतिभासमानौ केनचिदंशेनापीति वाच्यम् । प्रथममनुवदति—यदि भेद्याविदमंशरजतांशाविति ॥ तत्रापि वाच्यं किं तद्धर्मा ज्ञातास्सन्तन्तस्वभावभेदं ज्ञापयन्ति, उत अज्ञाता इति । प्रथमं पराकरोति—तद्धर्मा यदीति ॥ यदि धर्मा न ज्ञातास्तदा भेदोपि न ज्ञायेत आलोकाभाव इव रूपं ज्ञाताश्चेद्विदमंशरजतांशयोः स्वभावतो भेद इति । तदन्यथानुपपत्त्या धर्मा अपि ज्ञाता एवेत्यवगच्छामः । तस्मात् तदग्रहात् न प्रवृत्तिरित्यभिसन्धिः । द्वितीयं दृषयति—यद्यज्ञाता इति ॥ ज्ञातयोरिदमंशरजतांशयोः भेदज्ञापकाः अज्ञाता धर्माश्चक्षुस्संयोगादय एव नान्ये संभाव्यन्ते तदग्रहाच्चेदन्यार्थिनोऽयत्र प्रवृत्तिः तदातिप्रसङ्ग एवेत्यर्थः । प्रथमविकल्पं द्विधा विकल्प्य दूषणमभिवायेदानीं द्वितीयं दृषयति—अप्रतिभासमानयोरपीति ॥ अप्रतिभासमानयोः अंशयोर्भेदकधर्माग्रहणमन्यार्थिनोऽन्यत्र प्रवृत्तिनिमित्तं चेत्तदाप्यतिप्रसङ्ग एवेत्यर्थः । भेदकाग्रहो नाम भेदोत्पादकाग्रहः भेदज्ञापकाग्रहो वेत्यकाण्डे विकल्पताण्डवं अमण्डनं पण्डितानाम् । किन्त्वसाधारणधर्माग्रहणं विवक्षितमिति चेदभिधीयते, तत्र वक्तव्यं सोऽपि किमप्रतिभासमानांशयोः प्रतिभासमानांशयोर्वा ? नाद्योऽनवद्य इत्याह—सोऽपीति ॥ अतिप्रसङ्गमङ्गा-

अज्ञाता इति द्वितीयपक्षं दृषयति—यद्यज्ञाता इति ॥ भेद्यनिष्ठत्वे सति अज्ञायमानतया भेदप्रतीतिहेतवो नयनसंयोगादय एव परिशिष्यन्ते, अदृष्टेश्वरादीनां भेदज्ञापकत्वे सति भेद्यनिष्ठत्वाभावात्तथा च प्रतिभासमानघटादिसन्निकर्षस्याग्रहणात् रजतार्थिनस्तत्रापि प्रवृत्तिः स्यादित्यर्थः । आदिशब्देन उष्णं जलं तिक्तो गुड इत्यादिभ्रमस्थलेषु इन्द्रियान्तरसन्निकर्षाः कश्यन्ते तादृगेव प्रसङ्गकमेवेति यावत् । भेदकाग्रहशब्देनासाधारणधर्माग्रहो विवक्षित इति शङ्कते असाधारणेति ॥ अप्रतिभासमानयोरसाधारणाग्रहः प्रवृत्तिहेतुः किंवा प्रतिभासमानयोरिति विकल्प्याद्यं दृषयति -- सोऽपीति ॥ उक्तदोषादतिप्रसङ्गादित्यर्थः ।

रुक्तदोषात् । प्रतिभासमानांशयोस्तु कतिपयासाधारणधर्माग्रहणं चेत् कुम्भार्थावपि स्तम्भार्थिनः प्रवृत्तिः स्यात्, प्रातिस्विकनयनसंयोगाद्यग्रहणात् । प्रातिस्विकाकारभेदेऽपि संयोगाद्यात्मना साधारण्ये सर्वासाधारणधर्मेष्वपि केनचिदात्मना तथाभावः स्यात् । कस्यचिदप्यग्रहणं तु असाधारणधर्मस्य प्रकृतेऽप्यसिद्धम् । रजते रजतत्वस्य पुरोवर्तिनि च देशभेदसंयोगादेरसाधारणधर्मस्य स्फुरणात् । अथ पुरोवर्तिनो यः सामान्यविशेषो रजतासमवी शुक्तिरवादिः तस्याग्रहणं विवक्षितमिति, एवमपि

दित्यर्थः । द्वितीयविकल्पेऽपि किं कतिपयासाधारणधर्माग्रहणमन्यार्थिनोऽन्यत्र प्रवृत्तिनिमित्तं किं वा सर्वासाधारणधर्माग्रहणमिति विकल्प्य प्रथममनूय दृश्यति — प्रतिभासमानांशयोस्त्वित्यादिना ॥ ननु प्रातिस्विकनयनसंयोगादीनां संयोगाद्यात्मना साधारण्यात् साधारणधर्मत्वमेव नास्तीत्याशङ्क्याह — प्रातिस्विकाकारभेदेऽपीति ॥ प्रतिस्वं प्रतिपदार्थं नयनसंयोगादीनां आकारभेदे विद्यमानेऽपि यदि संयोगादिरूपेण साधारण्यमभिधीयते तदा सर्वेषामसाधारणधर्माणां धर्मत्वादिरूपेण साधारणधर्मत्वमेव स्यादित्यर्थः । तस्मात् कतिपयासाधारणधर्माग्रहणञ्चिदथ्याव्यवहारः, तदा नयनसंयोगाद्यग्रहणात् कुम्भार्थिनः स्तम्भेऽपि प्रवृत्तिः स्यात् इति । अथ सर्वासाधारणाग्रहणमन्यार्थिनोऽन्यत्र प्रवृत्तिनिमित्तं इति, तत्राह — कस्यचिदपीति ॥ असाधारणधर्माग्रहणे विकल्प्यावसर एव नास्तीत्यभिप्रेत्याह — अथ पुरोवर्तिन इति । स्वयन्वक्तिषु अनुवृत्तप्रत्ययकारणत्वात् सामान्यं व्यक्त्यन्तरेभ्यो व्यावृत्तप्रत्ययकारणत्वाच्च विशेषोऽप्युच्यते शुक्तिरवादिरेव, तस्याग्रहणमसाधारणधर्माग्रहणं चेदन्यार्थिनोऽन्यत्र प्रवृत्तिनिमित्तमित्यर्थः । परिहरति —

द्वितीयपक्षेऽपि कतिपयासाधारणधर्माग्रहणं सर्वासाधारणधर्माग्रहणं चेति विकल्प्याच्च दोषमाह—प्रतिभासमानांशयोरिति ॥ तत्र हेतुः—प्रातिस्विकेति ॥ घटसंयोगस्य घटसंयोगिरूपेणमाधारण्येऽपि संयोगित्वरूपेणमाधारण्यान्नास्त्यसाधारण्यमित्याह — प्रातिस्विकाकारेति ॥ रूपरसादीनां प्रातिस्विकशुक्रमधुरादिरूपेणासाधारण्येऽपि रूपत्वरसत्वादिनाऽसाधारण्याभावादसाधारण्यं न स्यादित्यर्थः । सर्वासाधारणधर्माग्रहणमिति विकल्पं दृश्यति — कस्यचिदिति ॥ असिद्धत्वमेवाह — रजत इति ॥ रजनाश्रित्वे सति पुरोवर्तिनिष्ठस्य शुक्तिरवादेरपरजातिविशेषम्याग्रहणाद्भेदकाग्रहणमिति शङ्कते—अथेति । दृश्यति—एवमपीति ॥

पुरोवर्तिनि पाषाणत्वाद्यग्रहणात् रजतस्मरणाच्च पाषाणे प्रवृत्त्यापातः । न च सादृश्यसहकृतस्य विशेषाग्रहस्य प्रवर्तकता, विसदृशपीतशङ्खादिभ्रमे व्यभिचारात् । संस्कारोद्बोधद्वारणं तु रजनस्मरणे तदुपयोगि । तच्चेत् कथंचिदन्यतो जातम्, न सादृश्यस्य प्रवृत्त्युपयोगः । यादृग्धर्मग्रहणान्निवृत्तिः, तदग्रहणात् प्रवृत्तिरित्यप्य-

एवमपीति ॥ पुरोवर्तिनि सामान्यविशेषाग्रहणं चेदन्यार्थिनोऽन्यत्र प्रवृत्तिनिमित्तं तर्हि किमिति रजनार्थी शुक्तिकाशकले एव प्रवर्तन इत्यर्थः । ननु न सामान्य- विशेषाग्रहणात्प्रत्याव्यवहारहेतुत्वं किन्तु सादृश्यसमीचीनस्येत्याशङ्क्याह—**न चेति** ॥ सादृश्यं न भ्रमकारणं भ्रमेऽप्यनन्वयात्, स्मृत्युपमानयोश्च भ्रान्तिव्यवसङ्गा- दिति भावः । क्व तर्हि सादृश्यस्योपयोग इत्याशङ्क्याह—**संस्कार इति** ॥ ननु तर्हि शुक्तिरूप्ययोरपि चाकचकमादिनादृश्यं पूर्वैरजतानुभवसंस्काराभिव्यक्ति- द्वारणं रजतस्मरणमुत्पादयत् प्रवृत्तिकारणं भविष्यतीत्याशङ्क्याह—**एतच्चेत्कथंचि- दिति** ॥ स्मरणोत्पादकेऽपि न सादृश्यन्निर्यतं “सदृशादृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः” इत्युक्तत्वादित्यर्थः । तस्मात् सादृश्यस्य भ्रमाकारणत्वात् पुरोवर्तिनः सामान्यविशेषाग्रहणं चेदयथाव्यवहारकारणं तदा पाषाणेऽपि प्रवृत्त्यापात इति भद्रतरमभ्यधायि । ननु तर्हि निवर्तकधर्माग्रहणमेव असाधारणधर्माग्रहणं अस्तु तदयथाव्यवहारस्य कारणमित्याशङ्क्याह—**यादृगिति** ॥ ननु नेदं रजतमित्थाप्त- वचनजनिताद्रजताभावज्ञानादसत्यपि विशेषग्रहे निवर्तनां नाम परोक्षवाधे ; प्रत्यक्षवाधे

पुरोवर्तिनि पाषाणे सामान्येन दृश्यमाने सादृश्यसहकृतस्यैव ज्ञानिविशेषा- ग्रहस्य प्रवर्तकत्वान्नातिप्रसङ्ग इत्यत आह—**न च सादृश्येति** ॥ पीतशंखादिविभ्र- मेषु सादृश्यविशेषितस्य विशेषाग्रहस्याभावादित्यर्थः । माभूद्विसदृशभ्रमेषु सादृश्य- विशेषितविशेषाग्रहस्य प्रवर्तकत्वं यत्र तु सादृश्यमस्ति तत्र विशेषितग्रहस्य प्रवर्तक- त्वमित्याशङ्क्य तत्रापि स्मरणजनकसंस्कारोद्बोधकत्वेनान्यथासिद्धत्वान्न प्रवर्तकत्व- मित्याह—**संस्कारोद्बोधेति** ॥ उद्बोधकत्वमपि नियतं न भवतीत्याह—**तच्चेति** ॥ अन्यतोऽदृष्टादेरिति यावत् । विशेषमाशङ्कते—**यादृगिति** ॥ विभ्रमादिनापि कथंचिद्विशेषाग्रहणान्निवृत्तिरस्थेया तथा सति ग्रहणमेव प्रवृत्तिहेतुर्न विशेष- ग्रहस्य निवर्तकत्वमित्यर्थः । भवतु शाब्दबोधज्ञानान्निवृत्तिः प्रात्यक्षिकवाधज्ञाने तु विशेषग्रहादेव निवृत्तिरित्यत आह—**तथेति** ॥ ननु शुक्तिवग्रहोऽपि तत्रास्तीत्यत

युक्तम् । न खलु कस्यचिद्धर्मस्य ग्रहणात् निवृत्तिः ; अपि तु आप्तवाक्यजनिता-
दपि रजताभावज्ञानादसत्यपि विशेषग्रहे निवर्तते । तथा प्रत्यक्षवाधेऽपि रजत-
प्रतिषेध एव निवर्तकः, तस्याव्यभिचारात् । अस्तु तर्हि 'नेदं रजतम्' इति
परस्पराभावग्रहणमेव प्रवर्तकम् ; मैवम् ; स्मर्यमाणे रजते पुरोवर्तिनि तावन्मात्रा-
वस्थोपलम्भस्यैवाभावोपलम्भत्वात् । स च प्रागेव जात इति कथमभावग्रहणम् ?
तथापि नञुद्धेयत्वेन न जात इति चेत्, न, नञुद्धेयस्याप्रयोजकत्वात् । अन्यथा
“कुम्भोऽयम्” “स्तम्भोऽयम्” इत्यादि जानतः परस्परव्यावृत्तरूपप्रतिभासे

पुनः पुरोवर्तिनो विशेषग्रहणादेव निवृत्तिरित्याशङ्क्याह तथा प्रत्यक्षवाधेऽपीति ॥
रजताभावज्ञानस्य सर्वत्र परोक्षवाधे प्रत्यक्षवाधे चाव्यभिचारात् प्रत्यक्षवाधेऽपि तदेव
निवर्तकम् । विद्यमानमपि विशेषग्रहणमजागलावलम्बिन्तनयुगलवत् निष्फलमित्यर्थः ।
तस्मान्निवर्तकधर्माग्रहणमप्यसाधारणधर्माग्रहणं न भवतीति न भेदकाग्रहणं प्रवर्त-
कमिति स्थितम् । इदानीं तृतीयविकल्पमुद्गावयति—अस्तु तर्हीति ॥ परिहरति—
मैवमिति ॥ रजते स्मर्यमाणे सति पुरोवर्तिनीदमिति पुरोवर्तिमात्रावस्थोपलम्भ-
स्यैवाभावोपलम्भत्वात् भावानिरेकिणोऽभावस्य प्रभाकरेणानङ्गीकरणान् । स चोप-
लम्भः प्रथमत एव संवृत इति नाभावग्रहणमयथापवृत्तिनिमित्तमित्यर्थः ॥ तथापि
इत्यादिः स्पष्टार्थः । ननु स्तम्भोऽयं कुम्भोऽयं इत्यवगच्छतो नायथान्यवहारावतारः ।
नञुद्धेयकारणाभावेपि विशेषग्रहणस्यैवायथाव्यवहारकारणत्वादित्याशङ्क्याह न च

आह—तस्याव्यभिचारादिति ॥ शाब्दबोधज्ञाने विशेषग्रहणस्य व्यभिचारा-
दव्यभिचरितस्याभावज्ञानस्यैव निवृत्तिप्रयोजकत्वमित्यर्थः । एतच्च परमताङ्गीकारे-
णोक्तम् । स्वमते अधिष्ठानयाथार्थ्यज्ञानस्य विभ्रमविरोधितयाङ्गीकारादिति द्रष्टव्यम् ।
अन्योन्याभावाप्रदो भेदाग्रह इति तृतीयमुत्थापयति - अस्त्विति । निराकरोति—
मैवमिति ॥

प्राभाकरमते हि स्मर्यमाणे प्रतियोगिनि अधिष्ठानमात्रोपलम्भस्यैवान्योन्याभा-
वग्रहता । अत्र च स्मर्यमाणे रजते पुरोदेशस्यस्योपलम्भादन्योन्याभावग्रहणादति-
रिक्तस्याभावस्यानङ्गीकारान्न परस्पराभावग्रहणमित्यर्थः । स्वरूपेण परस्पराभावग्रहणे-
ऽपि नञुद्धेयानुद्धेयवाभ्यां विशेष इति शङ्कते—तथापीति । परिहरति—
नन्ति ॥ अप्रयोजकत्वमेव दर्शयति—अन्यथेति ॥ उक्तमिति ॥ कतिपयविशेष-

नास्ति नञुल्लेख इत्ययथाव्यवहारापातः । न च विशेषाग्रहणं प्रवर्तकमित्युक्तम् ; अथापि' नेदं रजतम्' इत्येवमाकारः प्रत्ययः प्राङ् नासीत्, भवति च पश्चात् इति प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यवस्थेति चेदभिधीयेत, तत्रापि वक्तव्यम्— 'इदं रजतम्' 'नेदं रजतम्' इत्यनयोरस्ति कश्चिद्विषयभेदः यतः प्रवृत्त्यप्रवृत्ती, किंवा नञ एवोल्लेखानुल्लेखवैषम्यम् । यद्याद्यः कल्पः, कस्तर्हि पूर्वस्मादुत्तरस्य तादृग्विलक्षणो विषयभेदः । शुक्तित्वादिरसाधारणो धर्म इति चेन्न, तस्यानञर्थत्वात् । अन्यथा

विशेषाग्रहणमिति ॥ विशेषाग्रहणमन्यार्थिनोऽन्यत्र प्रवर्तकं न भवतीत्युक्तम्, येन स्तम्भोऽयं कुम्भोऽयमिति विशेषाग्रहणसद्भावात् नञुल्लेखाभावेऽप्ययथाव्यवहारे न स्यादित्यभिधीयते । तस्मादिदं रजतमित्यत्र यदि नञुल्लेखाभावापराधेनायथाव्यवहारः स्यात् तदा स्तम्भादिष्वपि स्यादिति साध्वेवाभ्यधायि । यदभाणि पुरोवर्तितन्मात्रावस्थोपलम्भस्यैवाभावोपलम्भत्वात्तस्य च प्रागेव भावात् नाभावाग्रहणं प्रवर्तकमिति, तद्विघटयति—**अथापि नेदमिति ॥** पुरोवर्तितन्मात्रावस्थोपलम्भो द्वैवगत्या यद्यपि अभावोपलम्भो भवति, तथापीति योजना । **तत्रापि**—इत्यादिः स्पष्टार्थः । पूर्वज्ञानावगतेदमंशरजतांशातिरिक्तस्य तयोः परस्पराभावस्य प्रभाकरेणानङ्गीकारात् उत्तरज्ञानस्य पूर्वज्ञानाविषयः विलक्षणो विषयो नास्तीत्यभिप्रेत्याह—**कस्तर्हीति ॥** उत्तरज्ञानस्य पूर्वज्ञानविषयविलक्षणविषयं शङ्कते—**शुक्तित्वादिरिति ॥** परिहरति—**न तस्येति ॥** अभाव एव हि नञः श्रौतोऽर्थ इति

ग्रहणं सर्वविशेषाग्रहणं च प्रवर्तकं न भवतीत्युक्तमित्यर्थः । नञुल्लेखस्य परस्पराभावग्रहणं प्रत्यप्रयोजकत्वे तदनुल्लेखितोल्लेखित्वविशेषितप्रत्ययाभ्यामेव प्रवृत्तिव्यवस्थेति शङ्कते—**अथापीति ॥** यत्प्रत्ययनिबन्धने प्रवृत्तिनिवृत्ती स्यातां तयोः विशेषः कश्चिदस्ति । नञुल्लेखितत्वानुल्लेखितत्वमेव विशेष इति—**तत्रापि ॥** शुक्तित्वादिरसाधारणो धर्म एवोत्तरज्ञानस्य विशेष इत्याशङ्क्य परिहरति—**शुक्तित्वादिरिति ॥** पर्युदासवृत्त्या शुक्तित्वादिरपि नञर्थ इत्यत आह—**अन्यथेति ॥** शुक्तित्वप्रतिभासेन प्रत्यक्षबाधकज्ञाने नञस्तदर्थत्वकल्पनायामपि शाब्दानुमानबाधकज्ञाने शुक्तित्वाप्रतिभासेन नञस्तदर्थत्वानुपपत्तौ बाधकत्वाभावप्रसङ्गात् । न च तत्रापि वाक्यस्य तत्परत्वं, तथासति नञः पर्युदासपरत्वेनाभावपरत्वाभावे “न तौ पशौ करोति” “नेक्षेते”त्यादेरविशेषप्रसङ्गादित्यर्थः । तस्मादस्मदुक्त एव ज्ञानयोर्विषयविशेषोऽङ्गीकर्तव्यः इत्युपसंहरति—**तस्मादिति ॥**

तदप्रतिभासे 'नेदं रजतम्' इत्यासवचनजा धीर्न स्यात् । तस्मात् 'इदं रजतम्' इति पूर्वं तादात्म्यप्रतिभासः ; पश्चात् 'नेदं रजतम्' इति तदभावप्रतिभासः इत्येव युक्तो विषयभेदः इति । अन्यथा इदमंशरजतांशस्वरूपमात्रानतिरेकी परस्पराभावो भवतां तयोरिति न तस्यापतिभासप्रतिभासकृतः प्रागुत्तरप्रत्ययभेदः । तथा च 'नेदं रजतम्' इति विलक्षणविषयस्तीत्यनुदयात् प्रवृत्ताववश्याश्रयणीयो विपर्यासः नञ एतेष्वानुल्लेखवैषम्य त्वन्योन्यक्रमुक्तं पुरस्तात् । न च प्रति-

अन्यत्र निर्धारिणी नेह निर्वर्धयिते संग्रहाधिकारात् । शुक्तित्वादिश्चेन्नर्थः स्यात् तदा तस्यानवगमेनेदं रजतमित्याप्तवाक्यात् वृद्धिर्नादीयादित्याह—**अन्यथेति** ॥ ननु त्वत्पक्षे वा पराचीनज्ञानस्य कः पूर्वविलक्षणो विषय इत्याशङ्क्याह—**तस्मादिति** ॥ अन्यथास्यातिमनावलम्बनेनाथं विषयविभागोऽभिहित इति व्याख्येयम् । पराचीनज्ञानस्य तादात्म्याभावविषयत्वानङ्गीकारे प्रागुत्तरप्रत्ययभेद एव न सिद्ध्यतीत्याह—**अन्यथेति** ॥ ननु भवतु पराचीनज्ञानस्य तादात्म्याभावां विषयः ; तथापि पूर्वं तादात्म्यावभास इति कुतोऽवसीयते इत्याशङ्क्याह—**तथा चेति** ॥ यदा पराचीनज्ञानस्य तादात्म्याभावविषयत्वं सिद्धं तदा तस्य प्रसक्तप्रतिषेधरूपस्य तादात्म्यप्रसक्त्यभावे समुदयानुपपत्तेरवश्यं तादात्म्यावभासोऽभ्युपगन्तव्यः इत्यर्थः । तस्मादस्यातिवादिना पूर्वोत्तरज्ञानयोः विषयभेदो वक्तुं न पार्यत इति स्थितम् । द्वितीयं विकल्पमिदानीं दूषयति—**नञ एवेति** ॥ ननु पूर्वोत्तरप्रत्यययोः नञुल्लेखवैषम्यमात्रं वयमपि न त्रमः ; किन्तु प्रतियोगिनि रजते स्मर्थमाणेऽपि पुरोवर्ति-तन्मात्रावस्थोपलम्भे सति न पूर्वत्वेन व्याहाराख्यवहारप्रतिभासा भवन्ति, रजनस्य दर्शनयोग्यत्वाभावात् श्रेयता हि विषयानिश्चिनाग्रहणमागधी । तत्र शुक्ति-काविशेष-

परस्पराभावभावानामस्तु विषयविशेष इत्याशङ्क्याह—**अन्यथेति** ॥ फलिनमाह—**तथा चेति** ॥ विपर्यासस्तादात्म्यविषयः नञुल्लेखानुल्लेखपक्षमुक्तदोषेण निराकरोति—**नञुल्लेख एवेति** ॥ दृश्ये प्रतियोगिनि तन्मात्रोपलम्भान्नाभावव्यवहारः उत्तरकालमेव प्रतियोगिदृश्यत्वाच्च पूर्वं तत्सम्भव इत्याशङ्क्य परिहरति—**न चेति** ॥ व्यवहारशब्दप्रयोगः व्यवहारः कायवेष्टादिः । कुतो न वाच्यमित्यत आह—**नादृगिति** ॥ च शुक्तिदमंशे रजनभ्रमन्तत्रैव तन्मयीपर्वणिनि सम्यग्रजते रजनत्वमुपलभ्यते, रजनस्य द्रष्टुमयोग्यत्वे न भवेत् । भवति च । तस्मादविपर्ययस्तरजनदृश्य-

गेरजतस्मरणेऽपि तस्य दृश्यत्वाभावात् प्राङ् नेति व्याहारव्यवहारमतिभासाः ।
।वर्तितन्मात्रावस्थोपलम्भेऽपि । पश्चात्तद्दृश्यतया तथा भविष्यतीति वाच्यम् ;
दृक्प्रदेशनिवेशिनि रजते तथाविधकरणस्थैव पुंसो रजतत्वोपलम्भात् । अपर-
। परस्परसन्निहितयोः रजतशुक्तिकयोः रजते रजतव्यवहारो न स्यात् ।

यदि चायमसंसर्गाद्व्यवहारः । स यदि इदमिति रजतमिति च प्रति-
।समानांशयोः अतादात्म्यस्य वा असमवायस्य वाऽग्रहः, तर्हि संसर्गाभावापरपर्या

फुरणमपि भूतले घटाभावग्रहे भूतलज्ञानमिव सामग्री, पूर्वं तदभावादयोग्यत्वं,
।दानीं दर्शनयोग्यस्य हि अनुपलब्ध्याऽभावो ज्ञायतेऽभाववादिभिः । पश्चात्तु रजतस्य
।र्शनयोग्यस्यादर्शनाच्चेति व्याहारादयो भविष्यन्तीति व्यवस्था पूर्वोत्तरप्रत्यययोः रि-
याशङ्क्याह—न चेति ॥ पूर्वं रजनस्य दर्शनयोग्यता नास्ति, पश्चात्तु भविष्य-
तीत्यत्र कोशपानमेव शरणम् । वयं तु प्रतीमः—पूर्वमपि योग्यतास्तीति हृद्वादी
पुरोदेशनिवेशिनि रजते प्रथमत एवालोकादिसदृशकृतनयनस्य पुंसो रजतोपलम्भस्य
विद्यमानत्वादित्यर्थः । अथ वा शुक्तिदेशनिवेशिनि सम्यग्रजते कामलादिदोष-
दूषितलोचनस्यापि पुंसः प्रथमत एव रजते रजतत्वोपलम्भसंभवादित्यर्थः । यदि
शुक्तीदमंशसन्निकृष्टत्वात् चक्षुषो न रजतत्वोपलम्भयोग्यतेत्याशयः तत्राह—
अपरथेति ॥ तस्माद्जनस्य दर्शनयोग्यत्वायोग्यत्वकृतोऽपि न प्रागुत्तरप्रत्ययभेद
इति स्थितम् । इदानीं क्रमप्राप्तं चतुर्थविकल्पमनुवदति—यदि चेति ॥ तत्रापि
च वक्तव्यम् - स किमसंसर्गाग्रहः प्रतिभासमानांशयोरस्तादात्म्यासमवाययोरग्रहः
किं वा प्रतिभासमानांशयोरिति । प्रथमं पराकरोति - स यदीति ॥ अप्रति-

तया आरोप्यरजतस्यादृश्यत्वमस्तीत्यर्थः । तथाविधकरणस्य-यादृशकरणवतो भ्रम-
स्तादृशकरणस्येति यावत् । सम्यग्रजतस्य दृश्यत्वाभावे दोषमाह—अपरथेति ।
शुक्तीदमंशे सम्यग्रजने च रजतव्यवहारो न स्यात् । अयोग्यत्वस्योभयत्रापि तुल्यत्वा-
दित्यर्थः । शुक्तिग्रहणं तु कोष्ठगत्या । नच सन्निहितस्य नयनादिसन्निकर्षादस्ति
योग्यता देशान्तरस्थस्य तु तदभावे नास्ति योग्यतेति वाच्यम्—बाधकज्ञानसमयेऽपि
व्यवहितसन्निकर्षाभावस्यानिष्टत्वात्, नच नजुल्लेख एव दर्शनयोग्यता, समीपवर्तिनि
तदभावेऽपि दृश्यत्वाङ्गीकारात् । नच स्मर्थमाणेऽपि सा योग्यता, रजतपदाद्भ्रजत-
स्मरणे तदभावेऽपि स्मरणस्य द्विवेकत्वाङ्गीकारादित्यर्थः । असंसर्गाग्रहमुत्पाप-
यति—यदि चेति ॥

सोऽपि किं प्रतिभासमानयोस्ताप्रतिभासमानयोरिति विकल्प्याद्येऽप्यसंसर्ग-

यस्यासंसर्गस्य संसर्गिमात्रानतिरेकात्, अतिरेके वाऽपराद्धान्तापातात् इदमिदं रजत-
मिति च संसर्गिमात्रग्रहे कथं तदभिवासंसर्गाग्रहात् व्यवहारः ? अप्रतिभासमानां
शयोस्त्वसौ अतिपसङ्गी । तदेव न विवेकाग्रहादयथाव्यवहारः । साक्षात्पारम्पर्य-
विकल्पानुपपत्तेश्च । न तावद्विवेकाग्रहः साक्षाद्ब्रह्मवहारमुपजनयेत् । रजतत्व-
निबन्धनो हि तदर्थिनः प्रयत्नः ; तन्निबन्धनश्च शरीरपरिस्पन्दः । नापि परम्परया
विपर्ययानुत्पादेन । नहि पुरोवर्तिनि रजतत्वाग्रहे समीहितसाधनतानुमानद्वारे-
णेच्छा ? रजतत्वस्यापक्षधर्मत्वात् । अथेच्छागोचररजतांशविवेकसारूप्यात् प्रवृत्तिः

भासमानयोः—इत्यादिः स्पष्टार्थः । विपर्ययोत्पादानङ्गीकारे विवेकाग्रह इच्छो
त्पादादिपरम्परयापि प्रवर्तको न भवतीत्युक्तम्, तत्र हेतुमाह—**न हि पुरो-**
वर्तिनीति ॥ पुरोवर्तिनि रजतत्वं चेद्गृह्यते तदा ममेदं समीहितसाधनम्,
रजतत्वात्, संप्रतिपन्नरजतवत् इत्यनुमाय प्रवृत्तिर्धटते । यदा तु पुरोवर्तिनि
रजतत्वं न गृह्यते तदा रजतत्वादित्यस्य हेतोः पक्षे वृत्त्यभावात् कृतोऽनुमानम् !
कुतस्तरां समीहितसाधनतावसायादिच्छाप्रसवः कुतस्तरां परम्परया विवेकाग्रहो
रजतरागान्धधियः प्रवृत्तिमादध्यादिति भावः । साक्षात्पारम्पर्यविकल्पानुपपत्तेश्च-
त्यसिद्धं मन्वानस्याभिनवाख्यानिमनोपजीविनो मनमुत्थापयति—**अथेच्छागोचरे-**
त्यादिना ॥ इच्छागोचररजतांशविवेकेन सारूप्यं विद्यते यत्र भ्रान्तिगतस्या-

शब्देन संसर्गिमात्रं वा संसर्गभावो वाभिधीयेतेति विकल्पप्रोभयं दृश्यति—
स यदीति ॥ तादात्म्यमिति भाट्टमतानुसारिणः, समवाय इति नैयायिकाः ।

अस्तु संसर्गिमात्रत्वमसंसर्गस्य तथाप्युपलम्भः कथमित्यत्र आह—**इदमिति ॥**
संसर्गिणोरुपलम्भादेव तदुपलम्भोऽपि सिद्ध इत्यर्थः । अप्रतिभासमानयोरिति द्वितीयं
पक्षं दृश्यति—**अप्रतिभासमानां शयोरिति ॥** पक्षचतुष्टयमुपसंहरति—**तदेव**
मिति ॥ एवं तावद्विवेकाग्रहस्य स्वरूपतो दुर्निरूपत्वेन प्रवृत्तिहेतुत्वाभाव उक्तः ।

संप्रति स्वरूपमभ्युपगम्य तस्य प्रवृत्तिहेतुत्वं नाम्नीत्याह—**साक्षादिति ॥**
साक्षात्पक्षं प्रथमतो दृश्यति—**न तावदिति ॥** इच्छाप्रयत्नाभ्यां कायपरिस्पन्दरूपायाः
प्रवृत्तेर्व्यवहितत्वान्न विवेकाग्रहस्य साक्षात्प्रवृत्तिहेतुत्वमित्यर्थः । ज्ञायमानयोर्विवेकाग्र-
हस्य प्रवृत्तिहेतुत्वाभ्युपगमात् ज्ञानं सिद्धवत्कृत्येच्छाप्रयत्नयोरुपन्यासः । पारम्पर्यपक्षं
दृश्यति—**नापीति ॥** पुरोवर्तिनि रजतत्वाग्रहे समीहितसाधनतानुमानद्वारेणेच्छा न
भवतीत्यन्वयः । तत्र हेतुः—**रजतत्वस्येति ॥** अपक्षधर्ममेवाह—**विपर्ययेति ॥**

।क्षादेव । न च निर्वर्तकसारूप्यादभेदाग्रहणात् निवृत्त्यापातोऽपि । न हि
वर्तकेन निर्वर्तकेन वा सारूप्यमित्येव प्रवृत्तेः निवृत्तेर्वा हेतुः, किन्तु प्रवृत्तिहेतु-
।रूप्यात् प्रवृत्तिः ; निवृत्तिरप्येवम् । सत्यरजते च प्रवर्तमानो रजतव्यक्त्यन्तरा-

वेवेकस्य स तथोक्तः । तस्मात् विवेकाग्रहात् प्रवृत्तिः साक्षादेव भवनीत्यर्थः ।
तु यः परमार्थस्थले प्रवर्तने स समीहागोचररजनांशस्य पुरोवर्तिनो विवेकाग्रहात्
प्रवर्तते । तथापि एव च विवेकाग्रहोऽभि भ्रान्तस्येति यदि प्रवृत्तिं वाञ्छसि
तर्हि परमार्थस्थले निवर्तमानोऽभेदाग्रहाद्विर्भवति । स चात्राप्तीति निवृत्तिरपि
किं न स्यादित्याशङ्क्याह—**न च निर्वर्तक इति** ॥ तत्र हेतुमाह—**न हीति** ॥
प्रवर्तकेन विवेकाग्रहेण सादृश्यं विद्यते अभेदग्रहस्य पराविमानस्येतेनावता भेदाग्रहः
प्रवृत्तिहेतुर्न भवतीति निवर्तकेन भेदग्रहेण सादृश्यं विद्यतेऽभेदाग्रहस्येतेनावता
नाभेदाग्रहो निर्वर्तक इत्यर्थः । कस्मात्तर्हि प्रवृत्तिनिवृत्ती भवन इत्याशङ्क्याह—
किन्त्विति ॥ प्रवृत्तिहेतुः विवेकाग्रहः परमार्थस्थले तेन सह स्वरूपसारूप्यं
सालक्षण्यं साम्यं विद्यते यस्य विवेकाग्रहान्तरस्य तत्तथोक्तम् । तस्मात्प्रवृत्तिः
भ्रान्तस्थले न तु तत्सदृशादभेदग्रहादित्यर्थः । निवृत्तिरप्येवं निवृत्तिरूपहेतुरूप-
सालक्षण्याद्भवति । तथा हि — निवृत्तिहेतुः परमार्थस्थले भेदग्रहः । तेन लक्षण-
साम्यं विद्यते यस्य भेदग्रहान्तरस्य तस्मादेव निवृत्तिर्भवति, न तु तत्सदृशादभेदा-
ग्रहादित्यर्थः । इममेव विभागं विवृणोति—**सत्यरजते चेत्यादिना** ॥ वणिग्वी-
थ्यादिनिवेशिनि रजते प्रवर्तमानः समीहागोचररजनादभिन्नाकारां पुरोवर्तिनीं
व्यक्तिमवगच्छति । रजतं च वाञ्छति जानाति च रजतत्वम् । तदनवगमे

शुक्तिशकले रजतत्वेन प्रीते रजतजानीयत्वादिष्टसाधनत्वेनावगते तत्रेच्छा भवति ।
विपर्ययानभ्युपगमे रजतजातीयत्वहेतोरसिद्धत्वेनेष्टसाधनगानुमानाभावे न तत्रेच्छा
संभवतीत्यर्थः । अविभ्रम इव विभ्रमेऽपीप्यमाणरजतेन पुरोवर्तिनो विवेकाग्रहादव्यव-
धानेनैव प्रवृत्तिरिति शङ्कते—**अथेति** ॥ अभेदग्रहे विपरीतव्यातिप्रसङ्गाद्विर्वर्तकग्रह-
णस्थले इव विभ्रमस्थलेऽप्यभेदाग्रहणस्य निवर्तकसारूप्यस्य भावात्प्रवृत्तिप्रसङ्ग इत्यत
आह—**नचेति** ॥ तर्हि कथमभ्युपगम्यत इत्यतः आह—**किंत्विति** ॥ प्रसिद्ध-
प्रवृत्तिहेतुसजातीयस्य च सामीप्यादव्यवहितपूर्वक्षणे भावान्न तु तत्सारूप्यादित्यर्थः ।
विपर्यये भेदाग्रहस्य प्रवृत्तिहेतुत्वकथनाय सत्यग्रजतज्ञाने तस्य प्रवृत्तिहेतुत्वमुपपाद-
यति—**सम्यग्रजत इति** ॥ कोष्ठगत्या रजतत्वजातिमववायाद्रजतव्यक्त्यन्तरादविलक्ष-

दविलक्षणाकारां पुरोवर्तिनीं रजतव्यक्तिमवगच्छति जानाति च रजतत्वम् ; इच्छति च रजतम् । न च तयोरसंबन्धमान्तरालकं च व्यक्त्यन्तरमवगच्छतीति तावन्मात्रादेव तत्र प्रवृत्तिः । तदत्राप्यस्ति प्रवृत्तिकारणम् ; निवृत्तिकारण तु भेदग्रहो नास्तीति न निवृत्तिः । न च तत्र तादात्म्यबोधात् समीहागोचरेण रजतांशेन समवाय-बोधाद्वा समवायव्यापकलिङ्गबोधाद्वा प्रवृत्तिः, तादात्म्यस्याप्रामाणिकत्वात् ; सम-

इच्छाया एवानुपपत्तेः । न च तयोः पुरोवर्तिसमीहागोचरयोः असंबन्धं जानाति । तदवगमे प्रवृत्त्यसंभवात् आन्तरालिकं च व्यक्त्यन्तरं तयोः तादात्म्यलक्षणं नावगच्छति, तस्याकिञ्चित्करत्वादिति इत्येतावन्मात्रादेव विवेकाग्रहपर्यायासंसर्गाग्रहादेव तत्र परमार्थस्थले प्रवर्तते । तच्च प्रवृत्तिकारणमसंसर्गालक्षणं भ्रान्तिस्थलेऽपि विद्यत इति प्रवृत्तिर्घटते । निवृत्तिकारणं तु परमार्थस्थले भेदग्रहः । सोऽत्र भ्रमकाले नास्तीति न निवृत्त्यापात इत्यर्थः । ननु परमार्थस्थले नासंसर्गाग्रहा-मात्रात् प्रवृत्तिः किन्तु पुरोवर्तिनः समीहागोचरेण रजतांशेन सः तादात्म्यबोधा-त्प्रवर्तते । समवायबोधाद्वा समवायव्यापकलिङ्गदर्शनाद्व्यायङ्ग्यात् न च तत्रेति ॥ क्रमेण हेतुमाह -- तादात्म्यस्येत्यादिना ॥ भिन्नयोः स्वरूपे स्थिते नष्टे वा नैक्यसंभवो रूप्यजातेश्च व्यक्तिभावात्प्ये व्यक्तिमात्रं वस्तु स्यात् ।

णाकारादिदमिति सामान्त्राकारेण पुरोवर्तिनां व्यक्तिमवगच्छति, जानाति च रजतत्व-मिच्छति च रजतं वस्तुज्ञानपूर्वकत्वादिच्छायाः । इच्छति जानाति चेति विपर्ययेण क्रमो द्रष्टव्यः ।

तर्हि भेदाग्रहः कथमित्यत्र आह -- न च तयोरिति ॥ समवायस्य विद्य-मानत्वेन पुरोवर्तिरजतत्वजात्योरसंबन्धं नावगच्छतीत्यर्थः । तथापि नेरन्तरेण व्यक्त्य-स्फुरणे न प्रवृत्तिरित्यत्र आह -- आन्तरालिकमिति ॥ आन्तरालिकं च व्यक्त्यन्तरं पटादिकं नावगच्छतीत्यर्थः । मध्ये व्यक्त्यन्तरस्यास्फुरणे नेरन्तरेण स्फुरणं सिद्धम् । तेन रजतत्वजानिव्यक्तयोर्नेरन्तरेण स्फुरणे सत्त्वसम्बन्धाग्रहणादेव तत्र प्रवृत्तिरित्यर्थः । भवत्वेवं विपर्यये, सम्यग्ज्ञाने तु कथमित्यत्राह -- तदवेति ॥ भेदग्रहस्यैव निवृत्तेक-त्वात्त्र च तस्याभावात्निवृत्तिप्रसङ्ग इत्याह -- निवृत्तिकारणमिति ॥

नन्विष्यमाणरजतेन तादात्म्यबोधाद्रजतत्वसमवायाद्वा समवायव्यापक-लिङ्गबोधाद्वा प्रवृत्तिः किं न स्यादित्यत्र आह -- न चेति ॥ समवायाप्रत्यक्षत्वमङ्गी-कृत्य समवायव्यापकलिङ्गबोधादित्युक्तम् । प्रथमं पक्षं दूषयति -- तादात्म्येति ॥

वायस्य चाप्रत्यक्षत्वात् ; प्रत्यक्षत्वस्य चक्षुषा प्रतिपन्नस्य संबन्धिविशेषणप्रतीति-
जनकत्वस्य कल्पयितुमशक्यत्वाच्च समवायाप्रत्यक्षत्वसिद्धेः ; समवायप्रतीतिश्च लिङ्गा-
देवावधारितानौपाधिकसंबन्धात् संबवात् ; लिङ्गस्य तु साधारण्येन कृतशक्तिकत्वात् ;

व्यक्तेश्च जानिनादात्म्ये जातिभात्रमिति तादात्म्यस्य निखिलप्रमाणविकलतया नभ-
स्स्थानलिनायमानत्वान्न तद्बोधात् प्रवृत्तिरित्यर्थः । समीहागोचररजतजातेः पुरो-
वर्तनि समवायबोधान्न प्रवर्तत इत्यत्र हेतुमाह—**समवायस्य चेति ॥** ननु
समवायस्याप्रत्यक्षत्वमभिद्धम् । इह घटे रूपसमवायो रूपसमवायवान् घट इति
संयुक्तविशेषणविशेष्यभावेन तस्य प्रत्यक्षत्वात् इत्याशङ्क्याह—**प्रत्यक्षत्वस्य चेति ॥**
चक्षुः स्वल्पं संयुक्ते प्रतीतिमुत्पादयति । न च समवायस्य चक्षुषा संयोगोऽङ्गीकृतः
स्वभेयुक्तद्रव्यविशेषणे च समवाये चक्षुषः प्रतीतिजनकत्वं क्वाप्यदृष्टं कल्पयितु-
मशक्यम् । अतोऽप्रत्यक्षत्वस्य सिद्धिरित्यर्थः । ननु समवायप्रतीत्यनुपपत्तिः प्रत्यक्ष-
त्वकल्पिका भविष्यति इत्याशङ्क्यान्यथाप्युपपत्तिमाह— **समवाय इति ॥** समवाय-
प्रतीतिश्च लिङ्गादेव संबवान्न प्रत्यक्षत्वप्रापकत्वमिति शेषः । अवधारितोऽनौपाधिकः
स्वाभाविको बहिर्भूमयोरिव संबन्धः लिङ्गिना सह यस्य तत्तथोक्तम् , तस्मादित्यर्थः ।
ननु समवायस्याप्रत्यक्षत्वे न तेन लिङ्गस्य संबन्धग्रहणं प्रत्यक्ष एवान्यादौ लिङ्गस्य
संबन्धग्रहणदर्शनादित्याशङ्क्याह— **लिङ्गस्य त्विति ॥** रूपरूपिणोः भिन्नयोः
नियमेन सशोपलब्धिः तयोः संबन्धपूर्विका, स च न समवायादन्य इति साधारण्येन
गृहीतशक्तिकत्वात् शुक्लो घट इति रूपरूपिणोः नियतसहोपलम्भो हि समवायस्यापकं
सामान्यतो दृष्टं लिङ्गं स्वभावविप्रकृष्टार्थानुमापकं सामान्यतो दृष्टमिति च तल्लक्षण-
माहुः । रूपादिज्ञानमिव चक्षुरादेरिति भावः । ननु तर्हि इन्द्रियमपि संबन्धे

द्वितीयं दृष्यति — **समवायस्येति ॥** तदेव कथमित्यत आह—**प्रत्यक्षत्वस्येति ॥**
अप्रत्यक्षत्वसिद्धेरित्यन्वयः । तत्र हेतुः—**संबन्धीति ॥** मूलसंबन्धरहिते संबन्धि-
विशेषणे प्रतीतिजनकत्वस्यान्यत्रादृष्टचरस्य समवाये कल्पयितुमशक्यत्वादिति यावत् ।

चक्षुषसंबन्धिविशेषणे प्रतीतिजनकत्वं मूलसंबन्धेन व्याप्तं शुक्लः पटः इत्या-
दिषु । स चात्र समवाये चक्षुषः संयोगसमवायाभावेन व्यावर्तमानः स्वव्याप्तं चक्षुषः
प्रतीतिजनकमादाय निवर्तत इत्यर्थः । अप्रत्यक्षत्वे कथं समवायप्रतीतिरित्यत आह—
समवायोति ॥ **लिङ्गस्य त्विति ॥** समवायस्यादृष्टत्वेऽपि सामान्येन लिङ्गबोधजन-
कत्वस्य दृष्टत्वालिङ्गितयैव च समवायस्य बोधान्नादृष्टतेत्यर्थः । इन्द्रियस्यापि संबन्धि-

इन्द्रियस्य तु साधारण्येनापि अकृतशक्तिकत्वात् ; सत्यपि संबन्धे रसादिपीत्य-
जनकत्वात् ; विषयविशेषे तु कल्पनीयत्वात् ; कल्पनायाश्च गौरवदोषाद्युक्त-
त्वात् ; समवायख्यापकलिङ्गस्य चाविसवादिपरस्परसाकाङ्क्षरूपरूपिणोः नियमेन सद्दो-

प्रतीतिं जनयतीति साधारण्येन गृहीतशक्तिकमित्याशङ्क्याह इन्द्रियस्य त्विति ॥
सत्यपि संबन्धे संयुक्तविशेषणविशेष्यभावलक्षणे रसादौ चक्षुषः प्रतीत्यजनकत्वा-
दित्यर्थः । ननु चक्षुः संयुक्तविशेषणे रूपे प्रतीतिं जनयत् दृश्यते । तद्वत्सम-
वायेऽपि भविष्यतीत्याशङ्क्याह—विषयविशेषे त्विति ॥ संयुक्तविशेषणे रूपे
प्रतीतिं जनयति चक्षुरिति कल्पनायां गौरवं भवति । संयुक्ते जनयतीति तु
लाघवम् । गौरवाच्च लाघवं न्याय्यं इति भावः । संयोगो द्रव्ययोरेवेति तु
कुलधर्म एव । रूपस्यापि संयोगयोग्यत्वात् गुणस्य । तदेवं रूपवत्संयुक्तविशेषणेऽपि
समवाये चक्षुः प्रतीतिं जनयतीति कल्पयितुमशक्यत्वात् न समवायबोधात् प्रवृत्ति-
रिति स्थितम् । नापि सपवायख्यापकलिङ्गावबोधात् प्रवृत्तिरिति परिशिष्टा प्रतिज्ञा ।
तत्र हेतुमाह—समवायख्यापकलिङ्गस्य चेति ॥ समवायलिङ्गस्य प्रवृत्ति-
समये साकल्येनानवभासनात् परमार्थस्थले समीहागोचररजादौ पुरोवर्तिनि समवाय-
ख्यापकलिङ्गावबोधात् प्रवर्तते इति न पार्थते वक्तुम् । कथंभूतस्य लिङ्गभ्ये-
पेक्षायामाह—अविसवादीति ॥ स्फटिकलौहित्ययोरेव न विद्यते विसवादा-
ययोग्यतावपि सवादिनौ तौ परस्परसाकाङ्क्षौ च तौ रूपरूपिणौ च तयोरिति

विशेषणे प्रतीतिजनकत्वं सामान्येन सिद्धमित्यत आह—इन्द्रियस्य त्विति । तत्र
हेतुमाह—सत्यपीति ॥ चक्षुषः संयुक्ते फलादौ सत्यपि संयुक्तसमवाये रसादि-
प्रतीत्यजनकत्वेन भवन्निविशेषणे प्रतीतिजनकत्वस्यानियतत्वात् । न च तत्रायोग्य-
त्वादप्रतीतिः । योग्यस्थलेऽपि मूलसंबन्धादेव शौक्यादिप्रतीतिरित्यर्थः । मा भूत्या-
मान्येन शक्तिः कृतशक्तिः तथापि रूपसमयवान्पट इति प्रत्ययबोधेनैव समवाय-
लक्षणविशेषविषये चक्षुषश्शक्तिराश्रयणीया इत्यत आह—विशेषेति ॥ अमुपमा-
णवत्वात् कल्पनादोषः इत्यत आह—कल्पनायाश्चेति ॥ रूपसमवायवानिति
प्रतीतेर्वृक्षादिगतिक्रियोपलम्भेन वायुर्वातीति प्रतीतिवदनुमाननोऽप्युपपत्तेः । असं-
बन्धस्य समवायस्य प्रत्यक्षत्वमिन्द्रियस्य च तत्र प्रतीतिजननसामर्थ्यमिति कल्पनायां
गौरवप्रसङ्गादित्यर्थः । अमु तर्हि सम्यग्रजते लिङ्गेन समवायलिङ्गतः प्रवृत्तिः,
तथापि विभ्रमस्थले अख्यातिप्रसङ्ग इत्यत आह—समवायेति ॥ अविसवादि-

पलब्धेः साकल्येनानवभासनात् ; अविंसवादित्वविशेषणस्य व्यवहारोत्तरकालमध्यव-
सेयत्वात् ; तदेकदेशावगमस्य विभ्रमेऽपि वर्तमानत्वात् ; सत्यपि समवायबोधे

विग्रहः । धवलः प्राणाद् इति सहोपलब्धिव्युदासार्थम् परस्परसाकाङ्क्षग्रहणं ;
एतच्च जातिव्यकत्यादीनामुपलक्षणार्थम् । तयोर्नियमेन सहोपलब्धिः । शुक्लो गौः
स्वगणो गौः इत्यादिका समवाये लिङ्गम् । तमन्वरेण भिन्नयोरेवविधोपलम्भासं-
भवादित्यर्थः । ननु तस्य साकल्येन प्रवृत्तिममयेऽनवभासः कुत इत्याशङ्काह—
अविंसवादित्वेति ॥ ननु यद्यपि साकल्येनावभासो नाम्नि तथापि रूपरूपिणोः
सहोपलब्धिमात्रं विद्यत एवेत्याशङ्क्याह—तदेकदेशे इति ॥ लिङ्गेकदेशाव-
गमस्य रूपरूपिणोः सहोपलम्भमात्रावगमस्य स्मृतिकलौट्यादिविभ्रमेऽपि विद्यमान-
त्वाच्च समवायव्यापकत्वमित्यर्थः । समवायस्य प्रत्यक्षत्वमभ्युपगम्याह—सत्यपीति ॥
यद्यपि समवायबोधान् परमार्थस्थले प्रवृत्तिः समवति, तथापि न भ्रान्तिस्थले समवा-
योऽस्मि समीहागोचररजनजातेः पुरोवर्तिनि वृत्तित्वाभावादित्यर्थः । ननु शुक्तिरेव

परस्पराकांक्षारूपरूपिणोर्नियमेन सहोपलब्धिसम्भवायलिङ्गम् तस्य साकल्येनावभास-
नादित्यर्थः । स्वयं वियुक्तयोरपि पटघटयोः सहोपलम्भोऽस्तीति नियमेनेत्युक्तम् ।
नियमेन सहोपलब्धिः घटरूपालोक्तयोरस्नीत्यन उक्तम्—नियमरूपरूपिणोरिति ॥
संबन्धिनोरिति यावत् । तथापि तत्रैव व्यपिचारः संबन्धित्वान्निधमेन सहोपलम्भाच्चा-
न उक्तं परस्पराकांक्षेति ॥ घटरूपालोक्तयोरवस्थाने परस्परनिरपेक्षत्वादव्यभिचार-
इत्यर्थः । एतस्मै समवायरिति पीतशंखस्तिको गुड इत्यादावपि अस्तीत्यन उक्तम्
अविंसवादीति ॥ अत्र रूपरूपिणोरेनावयवावयवविज्ञानिव्यक्तिगुणगुण्यादयः
सर्वेऽप्ययुतसिद्धाम्मानाधिकरणयोग्या विवक्षिताः तेषां चैकैकोपरम्भस्य समवाया-
प्रत्यायकत्वेन सहोपलम्भ इत्युक्तम् । अत्र वैनाट्यस्यसहोपलम्भो रूपरूपिसंबन्धनियतः
विशिष्टसहोपलम्भत्वाद्द्वयनिर्द्वेषण स्तम्भकुम्भोपलम्भवदिति समवायप्रत्यायकं लिङ्गं
तस्य कात्स्न्येनानवगमादिति भावः ।

कथं लिङ्गस्य साकल्येनानवगतिरित्यन आह—अविंसवादीति । तदेकदे-
शेति ॥ परस्पराकांक्षरूपरूपिसहोपलम्भमात्रस्य समवायरहितेषु पीतशंखादि-
विभ्रमेष्वपि भावेऽनैकान्तिकत्वादित्यर्थः । भवतु वा येन केन चिच्छिङ्गेन समवाया-
वगमः । तथापि न तस्य प्रवृत्तिहेतुत्वं भ्रमाभ्रमप्रवृत्तिष्वननुगमादित्याह—सत्यपीति ॥

तस्योभयाननुगतस्याप्रवृत्तिहेतुत्वात् ; अन्यथाख्यातेश्च प्रतीतिपराहत्यादिदोषवृत्तित्वात् ; उभयानुगतस्यैव प्रवृत्तिकारणत्वोपपत्तेः ; विश्रमे भेदग्रहं विहाय निवृत्तेरदर्शनाच्चोभयाननुगतस्याभेदाग्रहस्य कारणताकल्पनायोगः ॥

तदेतदयुक्तम् । तथा हि— इदमत्र संप्रवार्थम् - इच्छा स्वर्गोचरे प्रवृत्ति-

रजनव्यक्त्यात्मना भातीति युक्तः समवाय इत्याशङ्क्याह—अन्यथाख्यातेऽचेति ॥ अन्वदन्वथा प्रतीयत इति प्रतीतिपराहृतं, सर्वत्रानाध्यामोऽनालम्बनता ज्ञानस्य, साकारतादोषश्च प्रसज्यत इत्यर्थः । एवं तावन्मतान्तरं निराकृत्य स्वमतमुपसंहरति—**उभयानुगतस्यैवेत्यादिना** ॥ उभयत्र परमार्थस्थले भ्रान्तिस्थले चानुगतस्यैव प्रवृत्तिकारणत्वोपपत्तेः विवेकाग्रहापरपर्यायस्यासंभवाग्रहस्यैव प्रवर्तकत्वमित्यर्थः । तर्हिभेदाग्रहस्योभयानुगतस्य निवृत्तिकारणत्वमपि कल्पयतामित्याशङ्क्योपसंहरति—**निवृत्तेऽचेति** ॥ विश्रमकाले भेदज्ञानं विहायाभेदाग्रहे मत्वपि निवृत्तेरदर्शनात् न तस्योभयानुगतिरस्तीति न निवृत्तिकारणत्वं कल्पयतामित्यर्थः ।

शङ्कितं मतं प्रत्याख्याति - तदेतदयुक्तमिति ॥ परमात्मनोऽपीच्छासोचर-रजतांशविवेकात् प्रवृत्तिरित्येतदयुक्तम्, समर्गाभावस्य संसाराभाजानन्तरिक्रिणः ससर्गग्रहे प्रधानुपपत्तेरिति प्रागुक्तन्यायेनैव, तथाप्यधिकमाविष्कर्तुं विकल्पयति—

अस्तु तर्हि सामानाधिकरूपेण सामान्यविशेषयोः संसर्गज्ञानमेव प्रवृत्तिहेतुरित्येत आह—**अन्यथाख्यातेऽचेति** ॥ रजनज्ञानस्य शक्तिशक्यालम्बनत्वेन प्रतीति-विरोधात् । असतश्च संसर्गस्य प्रतिभासे असत्स्थानिप्रसङ्गात् । विषयव्यभिचारे विज्ञानानामनाध्यामप्रसङ्गात् अन्वथाख्यातिरनुपपत्तेरित्यर्थः । आदिशब्देनानालम्बनत्वादयो गृह्यन्ते । तस्मादसदभिमतस्यैव प्रवृत्तिकारणत्वमित्या—**उभयानुगतस्येति** ॥ भेदाग्रहस्येति यावत् । अदुक्तभेदाग्रहान्निवृत्तिरिति तत्राः **निवृत्तेऽचेति** ॥ किं प्रभेदाग्रहस्य विश्रमे सद्भावमात्रेणापद्यते कारणता ; किं वा अन्यत्र निवृत्तिकारणत्वेन कृपत्वान्नाय-मत्वपि तस्मिन् भेदग्रहस्यैव श्रमे निवर्तकत्वेनाभ्युपगन्तव्यत्वात् । नापि द्वितीयः, अविश्रमादिश्रमस्थले भेदग्रहस्यैव निवृत्तिकारणत्वेन कृमत्वान् । न च तत्र व्यभिचारित्वादभेदाग्रहः कारणं, श्रमे तस्य प्रयोजकत्वाभावात् । न च निवृत्तिकाले तस्यापि सद्भावेन कारणत्वं, मत्वपि तस्मिन् परं निवृत्तेरदर्शनं व्यभिचारित्वात् कारणत्वकल्पनायोगादतो भेदग्रहस्य निवृत्तिहेतोर्भावात्निवृत्तिप्रसङ्गो नास्तीत्यर्थः । एतदुपपत्ति—**तदयुक्तमिति** ॥ इच्छा इष्ट्यमाणे प्रवृत्तिजनिका

जनिका, किंवा तदविवेकिनि इति । यथादद्यः कल्पः, कथं रजतार्थं शुक्तिका-
मुपादत्ते ? यदि द्वितीयः तदभेदाग्रहेऽपि तर्हि निर्गति किं न प्रयोजयेत् ? लोष्टादौ
तथोपलम्भात् । भेदग्रहस्तत्र निर्वाक इति चेत्, अभेदाग्रहेऽपि संभवति कुतो
विनिगमनम् ? अभेदाग्रहस्य प्रयोजकतायां गौरवम्, इतरत्र लाघवमिति चेत्,
तर्हि इच्छापि स्वगोचरे प्रवृत्तिजनिकेति लाघवमिति स्वागोचरेऽपि कथमविवेक-
मपेक्ष्य प्रवर्तयेत् ? उभयानुगतिलाभादित्यभाश्रीयते इति चेत्, न ; अयथाज्ञानाङ्गी-
कारेण पुरोवर्तिनीच्छासंभवे स्वगोचरे एवेच्छा प्रयोजिकेति प्रयोजकाङ्गीकारेऽपि
उभयानुगतिलाभात् । प्रतीतिपराहत्यादिदोषादयथाज्ञानमयुक्तमिति चेत्, कथं

तथा हीत्यादिना ॥ इत्यन आरभ्य स्पष्टार्थः । अयथाज्ञानाभ्युपगमे कथं प्रतीति-
पराहति ? न कथंचिदित्याक्षेपमाविष्कर्तुं विकल्पगति-शुक्तिकाकारस्येत्यादिना ॥
इदं सितभास्वरूपमिति सामानाधिकरण्येन बोध्यस्य विद्यमानत्वात् सितभास्वर-
पुरोवर्तिद्रव्यमात्रस्य रजनात्मनावभासो नास्तीत्युक्ते तवैव प्रतीतिविरोधो भवतीत्यर्थः ।

उनेप्यमाणादगृहीतविवेक इति विकल्पार्थः । आद्यं कृपयति - कथमिति ॥ शुक्ति-
शकलस्येष्टप्रमाणत्वाभावादित्यर्थः । द्वितीयं कृपयति—यदि द्वितीय इति ॥ इष्ट-
माणेन भेदाग्रहदभेदाग्रहस्यापि विद्यमानतया निवृत्तिरपि स्यादित्यर्थः । तच्छब्दे-
नेप्यमाणमुच्यते । लोष्टादौ भेदग्रहस्यैव निर्वाकत्वमिति शङ्कते—भेदग्रह-
इति ॥ उभयस्य सम्भवे सति भेदग्रहस्यैव निर्वाकत्वं कल्पयितुमशक्यम् नियामक-
प्रमाणाभावादिति परिहरति—अभेदाग्रहेपीति ॥ विनिगमकारणमाशङ्कते—पूर्ववादी-
अभेदाग्रहस्येति ॥ विभ्रमे सत्यपि अभेदाग्रहे निवृत्तभावेन तस्य कारणत्वाभावे
भेदग्रहस्यैव कारणत्वेनाभ्युपगन्तव्यत्वात् पापाणादिषु अभेदाग्रहस्य निर्वाकत्वे
प्रयोजकत्वेविद्येन कलानागौरवात्, भेदाभावाग्रहस्यैव विशिष्टस्य विलम्बप्रतीति-
कत्वात् भेदग्रहस्य च शीघ्रप्रतिपत्तिकत्वेन तस्यैव कारणत्वादित्यर्थः । परिहरति—
तर्हीति ॥ इच्छावशादिप्यमाणाविवेकिनि प्रवृत्तिस्वीकारात् इष्टप्रमाणे प्रवृत्तिरिति
कल्पने लाघवमित्यर्थः । इष्टप्रमाणाविवेकस्य भ्रमाभ्रमसाधारण्यात् इच्छा स्ववि-
षयाविवेकित्वेव प्रवृत्तिहेतुरिति शङ्कते—उभयेति ॥ शुक्तिशकलस्य भ्रान्त्या रजतता-
पन्नत्वात्त्रापीच्छासंभवेन भ्रमाभ्रमयोरिच्छा स्वविषये प्रवर्तयतीति कल्पनेत्यनुगति-
लाभादविवेकपक्षो न स्वीकार्य इति परिहरति—न अयथेति ॥ शुक्तिकाकारस्य
रजतज्ञानालम्बनत्वे प्रतीतिविरोधः किं वाऽसितभास्वरपुरोवर्तिद्रव्यमात्रस्येति

प्रतीतिपराहतिः ? शुक्त्याकारस्य रजतात्मना प्रतिभासाभ्युपगमे सा स्यात्, सितभूतस्य वा पुरोवर्तिद्रव्यमात्रस्य ? नाग्निमः कल्पः अनभ्युपगमात् । पश्चिमानभ्युपगमे तु भवत एव प्रतीतिविरोधः । तदुक्तम् —

“यः प्रतीतिविरोधस्तु स स्वदोष उदाहृतः ।

सामानाधिकरण्येन बोधादुक्त्यभिदे सितम् ॥ ” इति ।

अनाश्रासस्तु अग्न्यातिपक्षेऽपि समानः । दोषाभावभावाभ्यां विषयविवेकमिद्विरपरत्रापि स्यात् । न च दोषाभावेऽपि अग्रहाशङ्काव्यावृत्तिः । न हि अनुष्ठमित्येव

ननु अरजतमपि चेत् रजतात्मना क्वचिद्व्यभाममानमङ्गीक्रियते ; तदा परमार्थस्थलेऽपि अरजतं रजतमिति प्रतीयते रजतमेव वेत्यनाश्रासोऽर्थातिशयश्च सर्वत्रापयन इत्याशङ्क्याह—अनाश्रासस्त्विति ॥ अग्न्यातिपक्षेऽपि क्वचिद्विदेः स्यमिति सागणाविवेकदर्शनादन्यत्रापि किं सागणाविवेकः एव आहोस्वित् अरणमित्यनाश्रासः समान इत्यर्थः । अथ यत्र कारणदोषः तत्रैवाविवेको, दोषाभावे तु अरण्यात्मकं सम्यग्ज्ञानमेवेति व्यवस्था वाच्यीयते तत्राः—दोष इति ॥ तर्हि अन्यथाग्न्यातिपक्षेऽपि यत्र दोषान्वायार्थज्ञानं न सर्वत्रेति व्यवस्था मुख्यैरेत्यर्थः । पूर्वं साम्यमभिधायेदानीं दोषाभावभावाभ्यां विवेकमिद्विरपरत्रापि न मिद्विधीयते विरोधं दर्शयति—न च दोषाभावेऽपीति ॥ दोषो नास्तीत्येतावता विवेकाग्रदोऽपि नास्येवेति निश्चेतुं न शक्यते शङ्काव्यावर्तकामावादित्यर्थः । ननु दोषाभावे निर्दोष्टमिन्द्रियं सम्यग्ज्ञानं जनयिष्यति । ततोऽग्रहाशङ्का व्यावर्तन इत्याशङ्क्याह—न हीति ॥

विकल्पानभ्युपगमेनाद्ये दृश्यति—शुक्तिकाकारस्येति । द्वितीयपक्षे प्रतीयानुकल्पमेव, इदं रजतमिति सामानाधिकरण्येन प्रतीतः तदनभ्युपगम एव प्रतीतिविरोध इत्यत्राह—पश्चिमेति ॥ उक्तैरेव ब्रह्ममिद्विकारमसितस्य—तदुक्तमिति ॥ क्वचिद्विषयमिचारेण सर्वविज्ञानेष्वनाश्रासे क्वचिद्विविक्तज्ञानद्वयेन सर्वविज्ञानेष्वपि तथाभावशङ्काया अनाश्रासो गुरुमतेऽपि मुख्य इत्याह अनाश्रासस्त्विति । यत्र दोषमन्त्रैव विवेकः, यत्र विवेकमन्त्र दोष इत्यग्न्यातिपक्षेऽपि नानाश्रास इत्याशङ्क्य साम्येन परिहरति—दोषेति ॥ यत्रैव दोषमन्त्रैव विषयव्यामिचारज्ञानमिति विपरीतग्न्यातिपक्षेऽपि नानाश्रास इत्यर्थः ।

एवं साम्येन परिहृत्याग्न्यातिपक्षे एवानाश्रासमिद्विनिर्णय इत्याह न च दोषेति ॥ कुतो न वाच्यं न निवृत्तिरित्यत आह—न हीति ॥ किं तर्हि कार्यं जन-

कारणं कार्यं जनयेत्, समग्रं तु । तथा समग्रता तु कार्यप्रसवावसेया । तथैव च कार्यमनुमिमानस्य परस्पराश्रयत्वप्रसङ्गः । कारणानुमेयत्वे ज्ञानस्य स्वसंवेदन-समयहानिः । एतेन बाधकज्ञानादूर्ध्वमालम्बनाभावात् प्राड् नाजनि तज्ज्ञानमिति

ननु समग्रतापि दोषाभावावसेया भविष्यतीत्याशङ्क्याह—**समग्रता त्विति ॥** ननु भवतु कार्योत्पादकलिङ्गगम्या समग्रता ; तथापि दोषाभावे समग्रतायाः सिद्धत्वात् कार्यात्पादो भविष्यतीत्यनुमीयत इत्याशङ्क्याह—**तथैव त्विति ॥** कार्यप्रसवानुमेया समग्रता ; समग्रतानुमेयश्च कार्यप्रसव इति दुरुत्तरमिन्तरेतराश्रयमासज्जत इत्यर्थः । किञ्च दोषाभावे कारणपौष्कल्यात् सम्यग्ज्ञानोदयो भविष्यतीत्यनुमिमानस्य स्वसिद्धान्तध्वंसप्रसङ्ग इत्याह—**कारणेति ॥ स्वसंवेदनमिति ॥** पक्षधृतिप्रदर्शनेन चोद्यान्तरं चूर्णितमित्याह—**एतेनेति ॥** बाधाधीनालम्बनवैधुर्याधिगम्ये हि **ज्ञानानुदये** स्वपक्षक्षतिरिवेत्यर्थः । तदेवं दोषाभावेऽपि सम्यग्ज्ञानोदयानिश्चयान्नाग्रहाशङ्क्याव्यावृत्तिरिति स्थितम् । तर्हि तत्रापि समानोऽयं दोष इत्याशङ्क्याह—

येदित्यत आह—**समग्रं त्विति ॥** कारणानां समग्रता कार्यजनिकेत्यर्थः । तर्हि दोषाभावे समग्रताप्यन्तीत्यत आह—**समग्रता त्विति ॥** भेदग्रहणलक्षणकार्येणैव समग्रतावसेया न दोषाभावात् । निर्दुष्टेऽपि चक्षुषि कदाचिद्विषयसन्निकर्षादिकारणपौष्कल्याभावेन दोषाभावस्यानैकान्तिकत्वादित्यर्थः । तर्हि विशिष्टमेधोन्नतिदर्शनेन वृष्टिजन्मानुमानवत् सामग्रीदर्शनादेव कार्यजन्मापि म्यादित्यत आह—**तथैवेति ॥** मेधोन्नतिवत् सामग्र्याः प्रत्यक्षत्वाभावात् कार्येणैव सामग्र्यवगमाच्च कार्यजन्मावगम इति परस्पराश्रयमित्यर्थः ।

स्वनिष्ठज्ञानस्य वर्तमानदशायां स्वनैव सामग्र्यनुमेयत्वे स्वप्रकाशत्वभङ्गप्रसङ्ग इत्याह—**कारणेति ॥** एवमनाश्रांसं प्रतीतिविरोधं च परिहृत्य अनालम्बनत्वमुक्तं परिहारानिदेशेन निराचष्टे—**एतेनेति ॥** एतेन प्रतीतिविरोधपरिहारेणेति यावत् । आलम्बनाभावशुक्तेरनालम्बनत्वादिदमंशस्य वा' नाद्यः-स्वतोऽपि ग्रहणस्य शुक्तिकाग्रहणेन निरालम्बनत्वप्रसङ्गात् । नापि द्वितीयः-बाधदर्शनायामपीदमंशस्यालम्बनत्वानपायात् । कस्यचिदालम्बनस्य वक्तुमशक्यत्वात् सालम्बनत्वे च दोषसत्त्वासत्त्वाभ्यां भ्रमाभ्रमव्यवशोपपत्तिरित्यर्थः । दोषाभावेऽपि विपर्ययाभावः कथमित्याशंक्य दोषस्य विपर्ययकारणतया कारणभावे कार्याभावनिश्चयां भवत्येव, व्याप्तत्वादिति परिहरति—

कल्पयत इत्यपास्तम् । दोषाभावनिश्चये तु अयथाज्ञानानुत्पत्तिनिश्चयः स्यात् । असति कारणे कार्यानुत्पादनियमात् । औत्सर्गिको व्यवहारः विभवादात् व्यावृत्तिरित्यपि तुल्यम् । आलम्बनमप्यनिर्वाच्याङ्गीकारे यथाप्रतिभासमस्येव अविद्यामय रजतम् । अन्यथाख्यात्यङ्गीकारे तु पुरोवर्तिन एव रजतात्मनाऽऽलम्बनत्वे को दोषः ? तेनाकारेणासतः कथं तथालम्बनत्वमिति चेत्, तदाकारेणासतः तदुचितव्यवहारयोगोऽपि कथम् ? व्यवहारः प्रत्यक्षमिद्वो विषयश्च तथा नान्नीत्यन्यामिद्वत्त्वाद्यथा-

दोषाभावेति ॥ तन्वभावे पटाभावनिश्चयनियमात् दोषाभावे तत्कार्यविपर्ययाभावः सुखावमेव इति भावः । दोषस्य च विवेकाग्रहहेतुत्वे वस्तुग्रहहेतुत्वमपि स्यात्तस्यातिरेकिणोऽभावादग्रन्थापि भ्रान्तनिरिरेकाकारिकेऽप्यनादित्वादिनि दृष्टव्यम् । अनाश्रासम्बन्धाख्यातिपक्षेऽपि तुल्य इत्युक्तं ये परिहरन्त्याह रति प्राभाकरः, सोऽस्माकमपि मम इत्यादि -- औत्सर्गिक इति ॥ अर्थार्थज्ञानाङ्गीकारनिरालम्बनज्ञानाङ्गीकारप्रसरुररीकाररति प्राभाकर । तमतपरमिति आलम्बनमपीति ॥ तन्वन्यथाख्यात्यवल्बन्नेन कोलात्के कथमनालम्बनात्तथापि निर्व्यत्यप्रमाणविकलानिर्वाच्यालम्बनेनेत्याशङ्क्यह अन्यथाख्यातीति ॥ नात्रान्यथाख्यातिमिद्वैव मिद्वान्निर्वाङ्गी मियाप्रथियति किन्तु परन्त्यमप्युर्गीकृत्य दुर्भुवप्रभाकरनिराकरणं मुकमित्युरीकृत्य परन्त्योद्धादिनि दोषप्रापि पर्यवर्षादाचार्य इत्यनुसर्तव्यम् । रहस्यं पुनःस्वातिवाधन्वथानुत्पत्तिमिद्वानिर्वाच्यालम्बनानिरेवेति विपश्चिनमन्यत्रेति नेह विपश्चयेने । तेनाकारेणेत्यादि स्पष्टार्थम् ॥ इदं रजनामति

दोषाभावेपीति ॥ ननु चक्षुषो यथार्थज्ञानजननस्वभावस्य कथमयथार्थज्ञानजनकत्वं, स्वभावविरोधादित्याशङ्क्य अन्वर्थापक्षे ज्ञानानां यथार्थव्यवहारजननस्वभावानामयथार्थव्यवहारजनकत्ववदुपपत्तेर्मेवमिति परिहरति औत्सर्गिकेति ॥ इदमजस्य भावेऽपि रजतस्याभावादानालम्बनत्वपरिहारः कथमित्याशङ्क्य माथावादिमते अनिर्वचनीयस्य रजतस्याभ्युपगमानैवमिति परिहरति आलम्बनमिति ॥ तथाप्यन्यथाख्यातिपक्षे रजताभावादानालम्बनत्वे तद्व्यत्यमित्याशङ्क्य युक्तेरेव रजतज्ञानालम्बनत्वाददोष इति परिहरति--अन्यथेति ॥ अमनस्यानिदोषप्रमद् इति शङ्कते पूर्ववादी-तेनेति ॥ प्रतिवन्दित्रायेन परिहरति --तदाकारेणिति ॥ तदाकाराणामतस्वज्ञानविषयत्वाभावात्तदाकाराणामतस्त्ववधारविषयत्वमपि न भवेदित्यर्थः । वेपथ्यमाशङ्कते पूर्ववादी --व्यवहार इति ॥ व्यवहारे विषयमत्वत्वानुमानमपि स्यादित्या-

व्यवहाराङ्गीकार इति चेत्, अयथाज्ञानेऽपि समः समाधिः । ज्ञानं न प्रत्यक्षमङ्गी-
क्रियत इति चेत् नित्यानुमेयविज्ञानवादिनो मीमांसकस्य शिरसि पतत्वथं वज्र-
प्रहारः । मानसवेदनीयत्वे स्वयंवेदनत्वे साक्षिवेद्यत्वे वा न कोऽपि दोषः ;
तथापि न विभ्रमस्थले ज्ञानविशेषः प्रत्यक्षः इति चेन्न, एतावन्तं कालं इदं रजत-
मित्यभाद्रित्यनुसन्धानात्, प्राक् च वाधात् सत्यरजनज्ञानाद्विशेषानुपलम्भात् ; तदु-
पलम्भे वा तथा व्यवहारानुपपत्तेः । संवादविमंवादाभ्यां संवेद्यसत्त्वासत्त्वनिश्चयेन
संविनिसत्तासत्तरोर्निश्चये स्वयंवेदनसंवेदनाभ्युपगमाहानिः । व्यभिचारि च ज्ञेयं न
ज्ञानमनुपायेत्, ज्ञानस्यस्तसमयेऽपि ज्ञेयसद्भावात् ; न च ज्ञानं न ज्ञेयानुमेयम् ;
ज्ञेयाभावानुमेयस्तु ज्ञानाभाव इति सांप्रतम् ; प्रत्यक्षप्रतियोग्यधिकरणस्य प्रति-

ज्ञानं प्रत्यक्षमिदम् । विषयश्च तथाभूतो नास्तीति प्रकारान्तराभावादयथाथित्वमा-
श्रीयत इति समः परिहार इत्याह -- अयथाज्ञानेऽपि समः समाधिरिति ॥ ज्ञानं
प्रत्यक्षमित्याद्यनिरोद्धितार्थम् । एतावन्तं कालमिदं शुक्तिकाशकलं रजतमित्यभात्
इति उच्यते काले रजतज्ञानानुसन्धानदर्शनादनुसन्धानस्य च पूर्वज्ञानसापेक्षत्वात्
आनिश्चयकाले सामानाधिकरण्याज्ञानं प्रत्यक्षमित्याह -- नैतावन्तमिति ॥ नन्वस्य
आनिश्चयादेव न सत्यरजनज्ञानवत् प्रत्यक्षत्वसंभव इत्याशङ्क्याः प्राक् च वाधा-
दिति । ज्ञानानां स्वनःप्रमाण्याभ्युपगमादेव यावद्वाच्यं न विशेषोपलम्भ इत्यर्थः ।
सत्यरजतज्ञानादयं आनिश्चयविशेषोपलम्भे वा दानादित्यवहारो न स्यात् इत्याह --
तदुपलम्भे चेति ॥ ननु संवादविमंवादाभ्यां संवेद्यसत्त्वासत्त्वनिश्चयां भवति । तेन
च संवित्प्रतिपासत्तयोः निश्चयो घटादौ दृष्टः । इह च विसंवादात् संवेद्यासत्त्वा-
निश्चयेन आनौ संवित्प्रतिपासत्तयोः निश्चयत इत्याशङ्क्याह -- संवादेति ॥ किंचा

शक्यं विषयाभावप्राहृतप्रत्यक्षप्रानन्वयसिद्धत्वात्तद्विरोधादनुमानुत्थानान्मैवमिति -
परिहरति अन्यथासिद्धत्वादिति ॥ विषयाभावेऽपि ज्ञानस्य प्रत्यक्षसिद्धतया
अस्मन्मतेऽपि न दोष इति परिहरति सिद्धान्ती अयथाज्ञानेपीति ॥ ज्ञानस्य
प्रत्यक्षत्वमसिद्धमिति शङ्कते—ज्ञानमिति ॥ भाट्टमते ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वाभावेऽपि तार्कि-
कमते प्राभाकरवेदान्तिमते ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वाददोष इति परिहरति—नित्यानु-
मेयेति ॥ प्रवृत्तप्रमाणयोः प्रत्यक्षत्वेऽपि विपर्ययस्य तदसिद्धमिति शङ्कते—नचेति ॥
प्रतियोग्यधिकरणप्रोज्ञानात्मनोरुभयोरपि प्रत्यक्षत्वेनात्मनि ज्ञानाभावस्य भूतले घटा-
भाववत् प्रत्यक्षतोऽपत्तेरनुमानवैयर्थ्यमिति परिहरति --प्रत्यक्षेति ॥

पेधस्यापि प्रत्यक्षनोपपत्तौ अनुमानवैयर्थ्यात्, असति च ज्ञेये ज्ञानोत्पत्तिरिति सिद्धावव्यापकस्य ज्ञेयस्याभावादव्याप्यस्य ज्ञानस्याभावानुमानयोः सात्त्विकत्वात् । उक्तं हि—

“ अन्यथैकनिवृत्त्यान्यविनिवृत्तिः कथं भवेत् ।

नाश्ववानिति मर्त्येन न भाव्यं गोमतापि किम् ॥ ” इति ।

व्यभिचारि धूमदर्शनाद्दहनानुमानं दृष्टं, ज्ञेयं च ज्ञानं व्यभिचरति । ततो न ज्ञेय-
सत्तानिश्चयाधीनः संवित्तिसत्तानिश्चय इत्याशङ्क्याह -- व्यभिचारि चेति ॥
ज्ञेयानुमेयं ज्ञानमिति व्यमपि न व्रमः । किन्तु ज्ञेयाभावानुमेयो ज्ञानाभाव
इत्याशङ्क्याह -- न चेति ॥ प्रतिषेधेन ज्ञानं प्रतियोग्यमिधीयते । अथिष्ण-
माश्रयो रजतज्ञाननिषेधस्य शक्तिशकले प्रत्यक्षे प्रतियोग्यधिकरणे यस्य स तथोक्तः ।
एतदुक्तं अवनि-धर्मप्रतियोगिग्रहणपूर्वकं हि ज्ञानाभावानुमानं वक्तव्यम् । धर्मप्रति-
योग्यतिरिक्तश्च ज्ञानाभावो न भवतामिति । ततस्तयोः प्रत्यक्षे ज्ञानाभावस्यापि
प्रत्यक्षत्वमिदौ व्यर्थमनुमानमिति । किं च व्यापकवह्नभावेन व्याप्यभावावोऽवग-
म्यते । न च ज्ञानज्ञेयोः व्याप्यव्यापकभावोऽस्ति अतीतार्थो ज्ञेयाभावेऽपि
ज्ञानोदयदर्शनादित्याह -- अमति चेति । अतिप्रसङ्गादिति । अथर्थाः
लिङ्गलिङ्गिनोः स्वाभाविकाविनाभावरक्षणव्याप्तिमेवन्धे हि व्याप्यव्यापकभावो बद्धि-
धूमयोः । ज्ञानज्ञेयोस्तदभावेऽपि चेदेकाभावेऽन्याभावमन्दि कृपासातेषु सम्या-
भावः स्यात् । उक्तेऽर्थे साक्षित्वेनाप्तवाक्यमाह -- अन्यथेति ॥ स्वभावित्वादि
नाभावाभावे एतस्य व्यापकस्य लिङ्गिनो निवृत्त्यान्यस्य निवृत्तिः कथं भवेत् न कथं-
चिदपीत्यर्थः । तत्र न व्याप्यव्यापकभावः तत्र एकनिवृत्त्या नाव्याप्यस्य निवृत्तिः ।

प्रत्यक्षं प्रतियोग्यधिकरणे यस्य प्रतिषेधस्य स तथा तस्येति यावत् ।
ज्ञानस्यार्थव्यभिचारित्वात् ज्ञानमर्थेन नियतमिति व्याप्यसिद्धावर्थाभावेन ज्ञानाभावानु-
मानसंभवादव्यापकनिवृत्तावव्याप्यनिवृत्त्यनुपपत्तेरित्याशङ्क्याह -- अमति चेति ॥
अतिप्रसङ्गादिति ॥ अग्रादेरव्यापकस्याभावादव्याप्यस्य घटादेरपि निवृत्तिप्रसङ्गा-
दित्यर्थः । तत्रैव वृद्धसंमतिमाह—उक्तं हीति ॥ अन्यथा व्याप्यव्यापकभावाभावे
एकनिवृत्त्यान्यस्य धूमस्य निवृत्तिः कथं भवेत् । सा भृद्ग्राप्यव्यापकभावः, अन्य-
निवृत्तिः कथं स्यादित्यत्राह—नाश्ववानिति ॥ मर्त्यः पुंस्यः नाश्ववानित्येतावता
गोमतापि किं न भाव्यमपि तु भाव्यमेव । अन्यनिवृत्तिमात्रेणान्यनिवृत्तौ गोमानपि

नासति ज्ञेये ज्ञानोत्पत्तिस्तत्कारणत्वादिति चेत् न, अतीतादौ व्यभि-
चारात् । अपरोक्षज्ञाननिष्ठोऽयं नियम इति चेत् अपरोक्षज्ञानमपि दोषोपेता-
दिन्द्रियाद्यथाज्ञानं ज्ञेयसत्तामन्तरेणाप्यप्नु, को दोष इति शङ्कायाःको निवारयिता
दोषणामौत्सर्गिककार्यात्पादकसामर्थ्यविधानितैव, न विपरीतकार्यात्पादकतेति चेत्,
न; एकस्यापि विरुद्धसहकारिसहितस्य विरुद्धकार्यजननाविरोधात् । यथा भवन्मत
एव सहकारिभेदात् कदाचित् यथार्थव्यवहारजनकं ज्ञानम्, कदाचित्तु अयथार्थ-
व्यवहारजनकम् । एवमिन्द्रियमपि सहकारिभेदानुरोधेन कदाचिद्यथार्थम्,
कदाचिदयथार्थं च ज्ञानं जनयेदिति को दोषः ? तथापि विवादाध्यासितं रजतज्ञानं
नायथार्थम्, ज्ञानत्वात्, उभयवादिसिद्धसमीचीनरजनज्ञानवत् । यद्वा रजतं न
शुक्तिकात्वेन प्रकाशते, शुक्तिर्वा रजतत्वेन, तद्रूपेणासत्वात् । यत् यद्रूपेणासत्

यथा गोत्वतुरगत्योः इत्युदाहरणमाह । मर्त्यो नाश्वानित्येतावता गोमतापि
मर्त्येन न भान्यमिति किं संभवतीत्यर्थः । तर्हि अस्त्येव ज्ञानज्ञेयोरपि व्याप्तिः
ज्ञानोत्पत्तेर्ज्ञेयकारणत्वात् इत्याह—**नासतीति** ॥ परिहरति -- **नेति** ॥ अमू-
द्रष्टिर्भविष्यति वृष्टिरित्यादिज्ञानं विशिष्टलिङ्गसामर्थ्यादपि घटने । अपरोक्ष-
ज्ञानस्य पुनः कर्मतया ज्ञेयजन्यत्वात् । ज्ञेयाभावे ज्ञानं न संभवतीति तद्विषयोऽयं
नियम इति चोद्यार्थः । यथा ज्ञानं ज्ञेयाभावे न संभवत्येव इति नियमः खण्डितः
तद्वदपरोक्षमपि त्रिचिज्ज्ञानं दोषवलात् ज्ञेयमत्तावधिनिरिकेणापि भविष्यतीति परि-
हारार्थः । शाल्वीजस्य तैलाभिषेकलक्षणो दोषः शाल्व्यङ्कुरमेव प्रतिवध्नाति न विपरीत-
यवाङ्कुरमप्युत्पादयति तद्वन्नेत्रदोषाणामपि सम्यग्ज्ञाननिरोधकतैव, न विपरीतज्ञानो-
त्पादकतेत्याशङ्कते—**दोषाणामिति** ॥ दोषाणां विपरीतकार्यजनकत्वं नास्तीति
न शक्यते वक्तुम् । द्वावामिदाहदोषस्य वेतत्रवीजगमनिजशक्तिनिरोधपुरः सर-
तया विपरीतकदलीकण्डोत्पादकतादर्शनात् । तद्वदेकस्यापि चक्षुषो दोषभावा-

न भवेदित्यर्थः । नचार्थस्य ज्ञानजनकत्वादार्थाभावेन ज्ञानानुपपत्तिरेव बाधिका दुष्टा-
दिन्द्रियादपि तदुपपत्तेरित्याह—**अपरोक्षेति** ॥ यथा ज्ञानं ज्ञेयसत्तामन्तरेणाप-
रोक्षमपि ज्ञानमस्त्विति योजना । दुष्टादपि कारणान्नायथार्थज्ञानोत्पत्तिः दोषाणां
स्वाभाविककार्यविधानमात्रहेतुत्वादिति शङ्कते - **दोषाणामिति** ॥ सम्यक् ज्ञान-
विरोधिना दोषेण सङ्कृतस्य तद्विपर्ययज्ञानजनकत्वमपि नानुपपन्नम्, सहकारणवैचि-
व्यादिति प्रतिबन्दिन्यायेन परिहरति - **नैकस्यापीति** ॥ अयथाज्ञाननिरासप्रमा-

तत् तेनाकारेण न प्रकाशते, यथा व्योमकमलम्—इत्यादेः का गतिरिति चेत् ; विवादाध्यासितो व्यवहारः नायथार्थः, व्यवहारत्वात्, उभयवासिद्धसमीचीनरजत-व्यवहारवत् । यद्वा शुक्तिर्न रजतव्यवहारयोगिनी, तद्रूपेणासत्त्वात् । यत् यद्रूपेणासत् तत्तदुचितव्यवहारयोगि न भवति, यथा कुम्भः स्तम्भोचितव्यवहारयोगी न भवतीत्यादेः या गतिः सैवेति सन्तोष्टव्यम् । यदेतावन्तं कालं रजतमिति व्यवहृतं तत् शुक्तिकाशकलं इत्युत्तरकालानुसन्धानबाधश्चेत्, तत्रापि यदेतावन्तं कालं रजतमित्य-भात् सैषा शुक्तिरिति अनुसन्धानबाध इति समं समाधानम् । किञ्च अयथार्थप्रतिषेधो यथार्थत्वम् ; तच्च तत्त्वतो ज्ञानस्यार्थसमुत्थवमुपदर्शितार्थसमुत्थत्वमबाधनीयार्थत्वं वा । नाद्यः, सिद्धसाधनात् । द्वितीये तु साक्षाद्रजतसमुत्थत्वं यदि रजतज्ञानस्य साध्यम्, अध्यक्षबाधः, रजताभावस्याप्यध्यक्षत्वात् । परम्परया चेत् सिद्धसाधनम् ; रजतानुभवजनितसस्कारोद्बोधद्वारेण इदं रजतं इति ज्ञानं प्रति रजतस्य कारणत्वो-पपत्तेः । तृतीये प्रत्यक्षबाधः स्पष्ट एव ; नेदं रजतं इति बाधस्य सिद्धत्वात् । नायं ज्ञानार्थयोर्बाधः ; किं तर्हि ? व्यवहारस्य इति चेन्न ; अतदर्थिनो व्यवहारानुत्पत्तौ

भावसहकारिसाहित्येन सम्यङ्मिथ्याज्ञानकार्यजनकत्वाविरोधादित्याह—**न एक-स्यापीति** ॥ प्राभाकराभिमतगेवोदाहरणमाह—**यथेति** ॥ **यदेतावन्त-**मित्यतः प्राक्तनोऽतिरोहितार्थः । विवादाध्यासितो व्यवहारः नायथार्थ इत्युक्ते बाधकोत्तरकालीनानुसन्धानेन बाधो भवतीति परानुमानस्य दोषमुद्भावयति प्राभाकरः—**यदेतावन्तमिति** ॥ तर्हि विप्रतिपन्नं ज्ञानं नायथार्थमित्यत्रापि स एव दोष इत्याह—**तत्रापीति** ॥ इदानीं विकल्प्य दृषणान्तरमाह—**किं चे-त्यादिना** ॥ रजतज्ञानस्य यथार्थत्वं नामार्थसमुत्थत्वमात्रं तावन्न माधयितव्यम् । पुरोवर्तिस्मितभास्वरद्रव्यसमुत्थत्वस्याम्नाभिरप्याश्रितत्वादित्याह—**नाद्य इति** ॥ यथार्थत्वं नाम प्रतिभासमानार्थसमुत्थत्वमिति द्वितीयो विकल्पः । तत्रापि साक्षा-त्परम्परया वेति विकल्प्य दृषणमाह—**द्वितीये त्वित्यादिना** ॥ नेदं रजतमि-त्यनेन यदि रजतं बाध्येत तदा अवाध्यार्थविषयत्वे साध्यमाने भवेत् प्रत्यक्ष-विरोधः । तत्राम्नि, भेदाग्रहप्रमञ्जिताभेदव्यवहारमात्रबाधकत्वादित्याह—**नायं ज्ञानार्थयोरिति** ॥ तर्हि यस्य रजतभ्रमे रजतेऽपि विरक्तस्य न रजता-

णानामनिषेधे कथमयथाज्ञानसिद्धिरिति शङ्कते—**तथापीति** ॥ आभाससमानयोग-क्षेमत्वेन तान्यपि निराकरणीयानीति परिहरति—**विवादाध्यासित इति** ॥ उक्त-

नेदं रजतमिति ज्ञानम्यावाधकत्वप्रसङ्गात् । अपि च पराभ्युपगतभ्रान्तिपक्षीकरणेन स्यादाश्रयासिद्धिः । रजतस्मरणपक्षीकरणेन तु यथार्थत्वसाधने सिद्धसाधनमिति ॥ तदेवं विपरीतज्ञानसंभवात् स्वगोचर एवच्छा प्रवर्तितं किं प्रयोजकाङ्गीकारेऽपि उभयानुगतिसिद्धेः ।

एतेनैतदपास्तं यदाहुः— समीहितसाधनरजनाविवेकात् पुरोवर्तिनीच्छा ; ततः प्रवृत्तिः— इति पारम्पर्येणाविवेकः प्रवृत्तिं प्रभूने इति विवेकाग्रहनिबन्धनायामिच्छायामभेदाग्रहनिबन्धनोपेक्षापि किं न स्यात् लोप्येत् । तथा चोपादानोपेक्षाभ्यामभिन आकृष्यमाणो विपमां दशमाविशेत् । भेदग्रहादुपेक्षा, नाभेदाग्रहात् इति चेत्, इच्छापि समीहितसाधने प्रवर्तयति, न पुनस्तदविवेकिनि नियामकानुपलम्भश्चेत्, इतरत्रापि तुल्यः पर्यनुयोगः । लघुप्रयोजकाङ्गीकारे अस्मन्मतेऽपि समं समाधानम् । विपरीतज्ञानसंभवाच्च उभयानुगतिलाभः ॥

यत्पुनरुच्यते—विपरीतग्यातिपक्षे ज्ञानं साकारमापतेदिनि, तदप्यसत् ।

दाने प्रवृत्तिः तस्य यद्वाधकज्ञानं क्षणान्तरमापि तत्र वाधकं स्यात् । तस्मात् प्रतिपन्नोपाधौ रजतनिषेध एव वाधो वक्तव्य इति परिहरति **नातदर्थिन इति ॥** तस्मात्तृतीयकल्पे वाधः सुस्थ एव । किं च विप्रतिपन्नं ज्ञानमित्यनया वाचोयुक्त्या किं त्वया पराभिप्रेतभ्रान्तिः पक्षीक्रियते अथवा रजतस्मरणमिति विकल्प्य आह—**अपि चेत्यादिना ॥** स्मृतिप्रमाणद्वैराश्यमेव विज्ञानस्य प्राभाकरमते न तृतीयं विप्रतिपत्त्यालम्बनं ज्ञानमतीति आश्रयामिद्धो हेतुरित्यर्थः । ननु पराभिमतस्य प्रतीतिमात्रेणाश्रयत्वे को दोषः । सा प्रतीतिः किं प्रमाणं स्मृतिर्वा ? उभयथापि न तृतीयज्ञानसिद्धिः ॥ **रजतस्मरण—**इत्यादि निगदव्याख्यातप्रायम् । तदेवं समीहागोचररजतांशविवेकसारूप्याद्विवेकाग्रहान् प्रवृत्तिः साक्षादेवेति मतं पराकृत्याधुना परम्परया विवेकाग्रहात् प्रवृत्तिरित्यत्रापि तदेव दूषणजातमतिदिशन्नाह—**एतेनैतदपास्तं यदाहुरित्यादिना ॥** भेदग्रह एव निर्वर्तको नाभेदाग्रहः इत्यत्रापि नियामकं किं चिन्नोपलम्भत इत्याह—**इतरत्रापि तुल्यः पर्यनुयोग इति ॥** ननु भेदग्रहो निर्वर्तक इति प्रयोजकाङ्गीकारेऽक्षरलाघवमभेदाग्रहो

न्यायेन विपरीतरूपातेः प्रसाधनात् संवादिविसंवादिप्रवृत्त्योरेभदज्ञानस्य तुल्यत्वादेकप्रयोजकलाभोऽस्मन्मतेऽपि तुल्यः इत्यर्थः । भ्रान्तिस्थले प्रतिभासमानाकारस्य बहिरपलापे विज्ञानाकारविशेषतया साकारविज्ञानवादः स्यादिनि शङ्कते—**यत्पुनरिति ॥**

अनिर्वाच्यपक्षे खल्वलीक्योज्ञानज्ञेययोः अङ्गीकारान्न दूषणम् । अन्यथाख्यातिपक्षेऽपि अयथाव्यवहारवदयथाज्ञानस्यापि विषयाकारविधुरस्य संभवे किमनुपपन्नम् ? न हि यथाव्यवहारं विषयो नास्तीति व्यवहारस्तदाकारः ; तथैव यथाज्ञानं विषयाभावेऽपि न विज्ञानस्य विषयाकारताप्रसङ्गः । पुरोवर्तिनः रजताकारमन्तरेण रजतोचित-व्यवहारगोचरतावदन्तरेणैव रजताकारं तथाविधज्ञानगोचरतोपपत्तेः ॥

तदेवं विपक्षे बाधकतर्कापपत्तेर्नाप्रयोजक इति स्थितम् । न च विरुद्धः, साध्यविपरीतव्याप्तिवैधुर्यात् । म्यान्मतम् — रजततदुपायेऽपि पुरोवर्तिनि रजतार्थि-ताधीना प्रवृत्तिः । न च सा पुरोवर्तिगोचररजतविज्ञानपूर्विका इत्यनैकान्तिकता हेतोः—इति ; तदमत् । न हि रजतोपायेऽपि रजतार्थिनाधीना प्रवृत्तिः ; अपि

निर्वतक इत्यङ्गीकारेऽक्षरगौरवमर्थगौरवं वा भेदस्य प्रतियोगिभेदनिरूपणाधीन-निरूपणत्वादित्याशङ्क्याह -- लघुप्रयोजक इति ॥ इच्छा स्वगोचरे प्रवर्तिकेति लाघवं स्वगोचरादगृहीतभेदे प्रवर्तिकेति गौरवमित्यर्थः । ननु इच्छापरमार्थस्थले स्वगोचरे प्रवर्तिका यद्यपि न भ्रान्तौ रजताभावाद्दिति त्वपक्षे नैकप्रयोजकतालाभो मत्पक्षे तूभयैकमेव प्रयोजकं लभ्यत इत्याशङ्क्याह विपरीत इति ॥ यत्पुन-रिथादिः स्पष्टार्थः ॥ अयथाव्यवहारमिति ॥ प्राभाकराभिमतो दृष्टान्तो दर्शितः । तं प्रकटयति— नहीति ॥ ननु पुरोवर्तिनि रजताकाराभावे कथं तज्ज्ञानविषयत्वमित्याशङ्क्याह— पुरोवर्तिन इति ॥ तदेवमित्यारभ्य स्पष्टार्थः ।

किमनिर्वचनीयपक्षे ज्ञानस्य साकारत्वमुनान्यथाख्यातिपक्ष इति विकल्प्याद्यं दोषमाह— तदप्यसदिति ॥ अनिर्वाच्यरजतस्य बहिरपलापाल साकारत्वप्रसङ्ग इत्यर्थः ।

द्वितीयपक्षे दोषमाह — अन्यथेति ॥ विषयाभावेऽपि व्यवहारस्य साकार-त्वाभाववत् ज्ञानस्यापि निराकारत्वं नानुपपन्नमित्यर्थः । तदेव स्पष्टयति न हीति ॥ पुरोवर्तिनो रजताकाराभावे कथं तज्ज्ञानमित्याशङ्क्य व्यवहारवत् ज्ञानस्योपपत्तेर्भवमिति परिहरति—पुरोवर्तिन इति ॥ रजतेच्छाधीनपुरोवर्तिप्रवृत्तित्वादित्यत्र स्वहेतोरप्र-योजकत्वाभावमुक्तमुपभंहरति — तदेवमिति ॥ पुरोवर्तिगोचररजतज्ञानपूर्वकत्वा-भाववति हेतोरवृत्तेर्विरुद्धत्वमपि नास्तीत्याह— नापीति ॥ रजतोपाये पुरोवर्तिनि रजतज्ञानविषये रजतेच्छाधीनपुरोवर्तिप्रवृत्तित्वहेतोः सद्भावेनानैकान्तिकत्वमाश-ङ्कते—स्यन्मतमिति ॥ नोपाये रजतेच्छाधीना प्रवृत्तिः । किंतु उपायेच्छावशा-दतस्त्र हेतोरवृत्तेर्नानैकान्तिकतेति परिहरति— तदसदिति ॥ ननु फलेच्छाया

तु तदुपायार्थिताधीना । यस्तु फलार्थितामेव साधने प्रवर्तिकां मन्येत, तस्यान्यार्थिता चेदन्वयत्र प्रवर्तिका स्यादतिप्रसङ्गः । तत्साधने एवेति नियमान्नातिप्रसङ्ग इति चेत्, न ; अज्ञातेऽपि तत्साधने प्रवृत्त्यापातात् । तत्साधनज्ञानमपि तत्सहकारीति चेत्, एवमपि प्रतिग्रहकृपिवाणिज्यधातुप्रयोगाद्यनेकोपायपरिज्ञानसंभवेऽपि कथं कस्यचिदेव कुत्रचिदेव धातुप्रयोगे कृपिसेवादौ प्रवृत्तिः, न चेत्साधनभेदेच्छा नियामिका । तस्मात् फलेच्छोत्पादनसमनन्तरं संजातसाधनभेदसमीहयैव साधनभेदे प्रवृत्तिरिति साम्प्रन्म ; तथा च नानैकान्तिक इति । नाप्यनध्यवसितः, सपक्षगामित्वात् ; नापि कालातीतः, बाधकप्रमाणानिरूपणात् ; नापि सत्प्रतिपक्षः, प्रतिप्रयोगाभावात् । विवादाध्यासिता प्रवृत्तिः विवक्षितरजतज्ञानपूर्विका न भवति, शुक्तिप्रवृत्तित्वात् उभयसिद्धशुक्तिप्रवृत्तित्वात् इति चेन्न ; शुक्तिगोचरत्वाविशेषेऽपि भ्रान्तरज-

विपक्षे बाधकाभावादप्रयोजकत्वमाह— न शुक्तिगोचरत्वाविशेषपीति ॥ व्याप्यत्वासिद्धेरिति विवक्षितरजतज्ञानपूर्वकत्वाभावेन व्यापकेन शुक्तिप्रवृत्तित्वात् इत्यस्य

एव साधने प्रवर्तकतोपपत्तौ तत्रापीच्छान्तरकल्पनायां गौरवमनकान्तिकत्वं तदवस्थमिति शङ्कते— यस्त्विति ॥ दृष्यति— तस्येति ॥ अतिप्रसङ्गपरिहारमाशङ्कते— तत्साधन एवेति ॥ तत्साधनेऽपि प्रवर्तकत्वमनियतम् । अज्ञातेऽपि तस्मिन्प्रवृत्त्यभावादिति परिहारेण एकस्मिन्नेव साधने प्रवृत्तिनियमानुपपत्तस्साधनविशेषेच्छायाः एव प्रवर्तकत्वम्य वक्तव्यत्वान्न व्यभिचारता हेनोरिति परिहरति— एवमपीति ॥ उक्ते हेतुकथनपूर्वकमनैकान्तिकत्वाभावमुपसंहरति— तस्मादिति ॥ सपक्षगामित्वादिति ॥ पुरोवर्तिरजतज्ञानपूर्विकायां समीचीनप्रवृत्तौ हेनोर्वर्तमानत्वादित्यर्थः । कालातीतः कालात्ययापदिष्टः इत्यक्षपादसूत्रात् प्रतिप्रयोगं शङ्कते— विवादाध्यासितेति ॥ विवक्षितरजतज्ञानपूर्विका न भवति पुरोवर्तिविषयरजतज्ञानपूर्विका न भवतीति यावत् ।

रजतप्रवृत्तौ व्यभिचारनिवारणार्थं शुक्तीति विशेषणम् । विपक्षबाधकतर्काभावेनाप्रयोजकतया व्याप्यत्वासिद्धिरिति दृष्यति— न शुक्तीति ॥ प्रवृत्तेरपि पुरोवर्तिरजतज्ञानपूर्वकत्वे बाधाभावात् । न चैवं शुक्तिप्रवृत्तावनियतहेतुत्वेनाहेतुत्वप्रसङ्गे बाधः । अभ्रान्तशुक्तिप्रवृत्तेः शुक्तिज्ञानपूर्वकत्वमितरस्यास्तु रजतज्ञानपूर्वकत्वमिति व्यवस्थयापि सहेतुकत्वोपपत्तेः कार्यवैलक्ष्येण कारणवैलक्ष्यस्यावश्यं

तार्थिनो विवक्षितरजतज्ञानपूर्विका, नान्यस्य इति व्यवस्थायां विरोधाभावाद्द्वयाप्यत्वा-
सिद्धेः । अन्यथा रजताविवेकनिबन्धनत्वनिराकरणेऽप्युक्तहेतुप्रवृत्तौ कः प्रतीकारः ?
ततो न सत्प्रतिपक्षतापीनि सिद्धम् । सम्यग्रजतप्रवृत्तौ च साध्यादिसंप्रतिपत्तेः न
साध्यविकलतादिदृष्टान्तदोषोऽपीति सर्वमनवद्यम् ॥

सेवन्तां मतिमन्तः सरस्वती चन्द्रिकां विशदाम् ।

आनन्दबोधकृतिनः प्रसरन्तीं पूर्णदिक्चक्रम् ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमदानन्द-
बोधविरचिता न्यायदीपावलिः समाप्ता ॥

रामचन्द्रयतीन्द्रस्य कारुण्याख्यद्विवाकरः ।

उदेतु सततं सम्यङ् मयि रामगिरौ सदा ॥

रामचन्द्रयतीन्द्रस्य शिष्यो रामपदाङ्कितः ।

महाविहारनिलयः तस्येदं पुस्तकं शुभम् ॥

हेतोः अविनाभूतत्वासिद्धेरित्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ मत्सुप्रकारेण व्यवस्थान-
भ्युपगमे विप्रतिपत्ता प्रवृत्तिः न रजताविवेकनिबन्धना शुक्तिप्रवृत्तित्वात्, संप्रति-
पन्नशुक्तिप्रवृत्तिवत् इत्यनुमाने का प्रतिक्रियेत्यर्थः । शेषं सुगमम् ॥

भावित्वादित्यर्थः । प्रतिबन्दीग्रहणेन साधयति — अन्यथेति ॥ शुक्तिप्रवृत्तिर्विमता
रजताविवेकनिबन्धना न भवति शुक्तिप्रवृत्तित्वात् समीचीनशुक्तिप्रवृत्तिवदित्यनु-
मानेनाविवेकहेतुकत्वनिराकरणे अभिहित एव परिहारो वचनीयः । स परस्मिन्नपि
पक्षे समान इत्यर्थः । हेतुदोषं परिहृत्य दृष्टान्तदोषं परिहरति — सम्यग्रजतप्रवृत्तां
चेति ॥

रजतेच्छाधीनपुरोवर्तित्वस्य पुरोवर्तिगोचररजतज्ञानपूर्वकत्वस्य च सम्य-
ग्रजतप्रवृत्तावुभयवादिसमतत्वेन साध्यसाधनोभयवैकल्यदोषाणामशक्यत्वात् दृष्टा-
न्तदोषाणामवकाश इत्यर्थः । श्रोतृप्रवृत्तिमिद्वयार्थमात्मीयग्रन्थस्य वैशिष्ट्यमाह—
सेवन्तामिति ॥ चन्द्रिकासाधर्म्यान्तरमाह—प्रसरन्तीमिति ॥ पूर्णदिक्चक्रमिति
क्रियाविशेषणम् ॥ श्रीः ॥

आनन्दबोधयतिवाग्विभावाम्बुराशि सम्भूतय.....रुक्तगुणोज्वलेन्द्रियम् ।
श्रीचित्सुखप्रवरशिष्यसुखप्रकाशटीकाविरस्तु मुधियां हृदये कवीनाम् ॥ (?)

जयति भुवनबीजं ज्योतिरेकं मुरारेः
 हृदयनिहितमात्रे यत्र संसारयन्त्रः ।
 गलति गलतिमोहे शश्वदानन्दसान्द्रं
 यदभिदधति वेदा विश्वनश्चक्षुरेकम् ॥

अनुभूतिस्वरूपाख्यो यतिश्चकार चन्द्रिकाम् ।
 व्याख्यां [सामर्थ्ये स] न्तापि पुंसामानन्ददायिनीम् ॥

इति श्रीमदनुभूतिस्वरूपाचार्यकृतायां न्यःय-
 दीपावलीटीकायां द्वितीयाध्यायः
 ॥ समाप्तः ॥

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यचित्तसुखमुनिपूज्यपादशिष्य
 श्रीचित्तसुखप्रकाशमुनिविरचितायां न्यायदीपावली-
 टीकायामख्यातिवादः ॥

अन्तेवाभिज्ञनाख्यकैरवुलं सम्यक् प्रबोधं नय-
 न्जीयान्मेदिनिमण्डले यतिवर्गः श्रीरामचन्द्रो गुरुः ॥

ब्रह्मानन्दविशिष्टगोकुलगणे यस्सर्वदा शोभते
 त्रय्यान्ताख्यगिरीन्द्रमस्तकतले तिष्ठन् सतामाश्रयः ।

— हरिःओम् —

THE KUPPIASWAMY SASTRI
RESEARCH INSTITUTE,
64, R. H. ROAD, MADRAS - 6